

فتاوى
الإمام عبد الحكيم محمود

الجزء الأول

الطبعة الثالثة

دار المعارف

فتاوی
الإمام عبدالحکیم محمود

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج. م. ع.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

جهد المقل

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين ، وبعد .

فلما كان تراث مولانا الإمام عبد الحلیم محمود رضی الله عنه مما يحرص المسلمون جميعاً على الاستفادة منه والانتفاع بما قدم فيه من كنوز و ذخائر ، وكانت فتاواه تغطي كثيراً من المسائل التي تهم المؤمن في حياته وسلوكه من عقائد وأحكام وآداب ، فقد وجدنا لزاماً علينا أن نجتمعها في هذا السفر .

وقد حرصنا على جمع كل ما يمكن جمعه من هذه الفتاوى التي نُشرت أو أُذيعت أو أُلقيت أو أُرسلت إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، حتى اجتمع لنا هذا العدد المبارك إن شاء الله منها ، فتوفرنا على إعدادها وتصنيفها وتبويبها محاولين الرجوع دائماً إلى الأصل المكتوب بخط الإمام رضی الله عنه .

وبدأنا بما يتعلق بالعقائد ، إلهية ونبوية وغيرها ، باعتبارها الأساس الذي تنبني عليه المسائل ، ثم ألحقناها بما توفر في علوم القرآن والسنة ، وثبتنا بمسائل عامة في الفقه ، تقوم مقام الأصول فيه ، فالمسائل التي تتحدث في جزئياته وفروعه ، ثم المسائل العامة التي تتعلق بالحلال والحرام والعلم في الإسلام والتصوف الإسلامي ، وختمنا بمسائل عن الدين والحياة . وهذا جهد المقل ، فقد كان مولانا الإمام عبد الحلیم محمود رضی الله عنه قطب العصر وخاتمة العلماء المحققين ، وليس لمثلئ أن يملك أكثر مما فعل ، والله هو الهادي إلى سواء السبيل .

د. منيع عبد الحلیم محمود

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد
بالأزهر الشريف

الزيتون - السلام

مولد الإمام عبد الحلیم محمود (رضی الله عنه)

١٩٧٩/٥/١٠

سُئِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْعَقِيدَةِ

في العقيدة الإسلامية

إن رجال الأمم الإسلامية ترتفع أصواتهم في كل مكان في الآونة الحاضرة منادية بالإصلاح ، وعاملة على الأخذ في سبيله ، من أجل ما يبتغاه الجميع من نهضة نرجو الله أن تأخذ طريقها السليم .

ولاريب في أن مشكلة الإصلاح الإسلامي لاتزال في حاجة إلى معالجتها في إجمالها وعمومها . ماهو الأساس ، وماهى العناصر التى يقوم عليها الإصلاح الإسلامى فى الأسرة ، فى المدرسة ، فى الجامعات ، فى المجتمع الكبير ، مجتمع الأمة الإسلامية ؟ .

وإن أمل المسلمين الغيورين أن يوفق الله المصلحين والباحثين وحملة الأقلام إلى أن يصدرُوا في توجيهاتهم وفي إصلاحهم عن الإسلام . يتخذونه أساسًا يستنبطون بمبادئه وأهدافه .

وبعض الناس حينما يثار موضوع الإصلاح يتجهون عادة إلى أوروبا وأمريكا ، أى إلى الحضارة الحديثة ، يستلهمونها التوجيه فى المنهج والموضوع ، إنهم يستلهمون أوروبا فى منهج الإصلاح وموضوع الإصلاح الذى يرون تطبيقه فى الأمم الشرقية الإسلامية . غير مراعين فى ذلك اختلاف البيئة ، واختلاف الدين ، واختلاف العرف والتقاليد ، واختلاف الماضى الحضارى .

ومن أجل ذلك يتساءل كثير من الناس .

ماموقف المسلم من الحضارة الحديثة ؟ .

وما موقف علماء الإسلام منها ؟ .

والواقع أن هذا الموضوع أثار كثيرًا من الجدل والنقاش فى مختلف الأقطار الإسلامية والشرقية ، ولم يته الحديث فيه بعد ، فلا يزال الجدل للآن فيه مستمرا ، ولاتزال الندوات تعقد هنا أو هناك ، والمقالات تحبّر فى هذه المجلة أو تلك . . يرى قوم أن سبيل الإصلاح هو أن تأخذ الحضارة الحديثة ككل ، تأخذها بما لها وما عليها ، تأخذها بدون تمييز ولا تفرقة .

ومنذ عهد ليس ببعيد وقف أحد كبار الشرقيين فى ندوة جمعت بين كبار رجال الفكر وكبار علماء الدين وأعلن .

لِمَ نتنكر للحضارة الحديثة ؟

هذه الطائرات التى نستخدمها ، هذه الأدوية التى نستعملها ، مستحضرات التجميل هذه

التي نسعد بها ، أليست ثمار الحضارة الحديثة ، إنه يجب علينا عرفاناً بالجميل أن نأخذ الحضارة الحديثة ككل ، نأخذها وحدة لا تنقسم وليس هذا رأى هذا المفكر وحده ، وإنما هو رأى طائفة كبيرة في الشرق تدعو إلى أخذ الحضارة الحديثة ككل دون استثناء شيء منها .

١ - إن الحضارة الحديثة في رأيهم حضارة متكاملة مادة ، ومعنى ، شكلاً وجوهراً فلنأخذها ككل .

٢ - ويعارض هؤلاء كثيرون . يرفضون الحضارة الحديثة جملة وهذا الرفض قد يكون كثيراً في الأفراد. بيد أن بعض الدول تبته أيضاً ، حاولت بعض الدول في الماضي أن ترفض الحضارة الحديثة كلية وأن تغلق في وجهها الأبواب ، ولم توفق الدول ولم يوفق الأفراد أيضاً فيما يتعلق بهذه المحاولة .

٣ - والرأى الثالث يرى أنه علينا أن نأخذ الحضارة المادية ، أما الحضارة النظرية فإننا نأخذ منها الصالح ونترك منها غير الصالح . وهذا الرأى يبدو أنه رأى الأغلبية .

هذه هي مجموعة الآراء فيما يتعلق بالموضوع ، بل هي تقريباً مجموعة الاحتمالات العقلية في ذلك ، ومع هذا فإننى شخصياً لم أرتض منها رأياً . أما فيما يتعلق بأخذ الحضارة كلاً لا يتجزأ فأظن أن المسألة في الجو الإيماني وفي الجو الإسلامي السليم لا تحتاج إلى مناقشة كثيرة .

هذه الحضارة الأوربية فيها الكثير مما يخالف المبادئ الإيمانية والمبادئ الإسلامية ، فلا يتأق أن يسود رأى كهذا في الجو الإسلامي .

أما فيما يتعلق برفضها كلية فإن هذا - واقعياً - لم يتحقق لافى الأفراد ولا في الجماعات ، ولا في الدول ولا في الأقطار أيّاً كانت .

ليس هناك قطر لم يستفد من الحضارة الحديثة ، وليس هناك إنسان لم يستفد من الحضارة الحديثة .

الإنسان والأقاليم والأقطار ، بل بنو آدم كلهم ، قد استفادوا من هذه الحضارة الحديثة ، وهذه الفكرة لم تتحقق في الواقع .

ويأتى الرأى الوسط الذى ساد ويسود في كثير من الأوساط ، والذي يبدو لكثير من الناس أنه الرأى السليم الصحيح ، نأخذ من الحضارة الحديثة ، ونترك من الحضارة الحديثة الضار والفاقد . ويتأمل بسيط يمكننا أن نرى أن هذا الرأى فاسد أيضاً ، إذ يعتمد على الاختيار العقلى وعلى

الميول البشرية للإنسان دون ملاحظة للدين . إذا قلنا بأخذ الصالح فما هو الصالح؟ وفي رأى من؟

إن الصالح يختلف من إنسان إلى آخر .

إذا قلت مثلاً ٦٪ فائدة البنوك ثم تساءلت : أهذا صالح أم غير صالح؟ يقول لك كثير من الناس بحسب عقولهم وأفكارهم وآرائهم ، يقولون لك إنه لا بأس بذلك ، لا بأس بستة في المائة في البنوك ، ويرفض ذلك آخرون .

فهل ٦٪ في البنوك صالح أخذها أو ليس بصالح؟ يختلف الناس .

ونأتى إلى مسائل أخرى متحدثين بأسلوب الدين ونقول : شرب قليل من الخمر هل هو صالح أو ليس بصالح؟

وستجد لامحالة من يقول لك ، إنه لا بأس بشرب قليل من الخمر؟ والاستحمام المختلط على الشواطئ جاعات رجالاً ونساء ، هل هو صالح أو ليس بصالح؟ .

هل نأخذ من الحضارة الغربية أولاً نأخذ من الحضارة الغربية؟ : ستجد أيضاً أصحاب الأهواء الشيطانية ، وأصحاب الآراء الجنسية ، يقولون لك : إن هذا صالح . الجسم صحته تتوافر في ضوء الشمس ، ويستفيد من الفيتامينات التي في إشعاع ضوءها ، و... هذه القضايا - وكثير غيرها مما لا يقرها الدين - سنجد لها أتباعاً يقرونها من هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم ، وسنجد من يقول : إن ذلك صالح .

إذا قلنا بأخذ الناحية الصالحة في الحضارة الحديثة ورفض الناحية غير الصالحة فإن الرأى لا يستقيم ، لأن الناس يختلفون فيه اختلافاً كبيراً ، ولايتأتى التحديد : تحديد الصالح وتحديد غير الصالح ، لايتأتى الاتفاق على التحديد مادامنا في مجال العقل فحسب ، ومادامت المسألة آخذة وضعها العقلى الفكرى فقط .

ماالمخرج - إذن - من هذا؟ .

ماهو - إذن - موقفنا من الحضارة الحديثة إذا كنا لانقبلها ولانرفضها ولانقبل التوسط فيها؟ .

وأريد أن آخذ الآن في إبداء رأينا الشخصى فيما يتعلق بالموضوع ونحن فيما يتعلق بمجال الحضارة الحديثة نرى - كما يرى غيرنا - والآراء فيما سنذكره لاختلف تقريباً - أن الحضارة الحديثة تنقسم إلى قسمين :

القسم المادى : قسم العامل والمصانع ، قسم الطب ، قسم الكيمياء ، قسم الطبيعة هذه

الناحية المادية البحتة من الحضارة الحديثة لا يتأتى لنا قط أن نقول إن أوروبا ابتدعتها ابتداءً أو اخترعتها اختراعاً .

وهذه الناحية نفسها - الناحية المادية - لها جانبان .

جانب المنهج - وجانب الموضوع : أما فيما يتعلق بجانب المنهج فإنه منهج الاستقراء ، وهو منهج تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية .

هذا المنهج الاستقرائي ، أو المنهج العلمي ، أو منهج السمع والبصر أى منهج الملاحظة - منهج إسلامي .

لقد سار عليه الإسلام وسار عليه المسلمون قبل أن تنشأ الحضارة الأوروبية . (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولاً) .

والسمع والبصر أساس الملاحظة والتجربة ، أو عنها تنشأ الملاحظة والتجربة . إن عدم اتباع الظن والسير وراء الملاحظة ووراء التجربة . هذا منهج الإسلام اتخذه المسلمون منذ زمن بعيد ، وقد اعترف الغربيون أنفسهم بأن الإسلام هو الذى بدأ بوضع المنهج التجريبي ، واعترفوا بأن « روجيه باكون » الذى يعتبر في أوروبا المؤسس الأول للمنهج التجريبي أخذته عن العرب ، وبأنه لم يكن إلا تلميذاً من تلاميذ العرب . . لم يكن إلا طالباً في مدرسة العرب . اعترفوا بهذا صراحة ، يقول أحد كتابهم فيما يتعلق بالمنهج الخاص بالتجربة والملاحظة أى منهج الاستقراء الذى بنيت عليه الحضارة المادية الحديثة - وهو الأستاذ « بريفولت » فى كتابه (بناء الإنسانية) يقول :

ليس « لروجيه باكون ولا لفرانسيس باكون » الذى جاء بعده الحق فى أن ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المنهج التجريبي ، فلم يكن « روجيه باكون » إلا رسولا من رسل العلم ، والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية ، وهو نفسه لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه فى أوروبا اللغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة للحق .

ويقول فى مكان آخر من كتابه :

ولقد كان العلم أهم ماجادت به الحضارة العربية على العالم الحديث ، ويقول أيضا : لم يكن العلم وحده هو الذى أعاد إلى أوروبا الحياة ، بل إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية .

ويستفيض المؤلف فيما يتعلق بما للعرب وبما للمنهج العربى من أثر فيما يتعلق بالحضارة الحديثة . لا أريد أن أطيل فى سرد نصوصه - وهى كثيرة - كلها تثبت أن هذا المنهج التجريبي إنما هو المنهج الذى قامت عليه الحضارة العربية ، وأن أوروبا إنما أخذته من العرب ولم تبدعه ابتداءً ولم

تكتشفه اكتشافاً . هذا فيما يتعلق بالمنهج .

. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن المؤلف نفسه الذى ألف هذا الكتاب الذى تحدثنا عن بعض آرائه ، يقول فى صراحة لاليس فيها . إن العلم الأوربي مدين للعلم الإسلامى العربى فى كثير من موضوعاته ، إنه ليس مدينًا فى المنهج فحسب وإنما فى الموضوعات أيضًا .

ومما هو معروف أنه كان فى الحضارة الإسلامية أفذاذ فيما يتعلق بالعلم الطبيعى ، كان هناك ابن الهيثم فى البصريات وفى الأضواء .

ويرى كثير من المؤرخين للحضارة الأوربية أن كتاب « باكون » نفسه فى الحرارة والضوء ماهو إلا نسخة من كتاب ، ابن الهيثم « فى البصريات » .

كان عندنا ابن الهيثم فى الطبيعة .

وكان عندنا الرازى وابن سينا فى الطب .

وكان عندنا جابر بن حيان فيما يتعلق بالكيمياء .

وكان عندنا الكندى فيما يتعلق بالرياضيات .

كان عندنا كل هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين تعترف أوربا بأنها مدينة لهم إلى الآن فيما يتعلق بمنهجهم التجريبي المبني على الملاحظة وعلى التجربة .

وفما يتعلق بالموضوعات التى تطرقوا إليها واستنتجوا منها النتائج التى لاتزال لها قيمتها الآن . هذا الموضوع - موضوع الطبيعة - إذا أردنا التعبير الإسلامى عنه هو على حد الكلمة التى أطلقها الشيخ (محمد عبده) وهى الكلمة التى تعبر التعبير الصحيح الإسلامى . (سنن الله الكونية) .

فالتبيعة وقوانينها واكتشافاتها وموضوعاتها والبحث فيها إنما هو البحث فى سنن الله الكونية « واكتشاف قوانينها إنما هو اكتشاف لسنن الله الكونية » .

إن الله سبحانه وتعالى يمن علينا فى القرآن الكريم بأن سخر لنا البحار والأنهار ، وسخر لنا الأرض وسخر لنا السماء ، وسخر لنا الكواكب وسخر لنا القمر ، وسخر لنا الشمس ، وسخر لنا الكون كله ، لقد سخره للإنسان ، وهو بهذا الامتان يطلب من الإنسان أن يحوب الفضاء وأن يفوص فى الماء ، وأن يخترق كل المعميات فى هذا الكون حتى يزداد إيمانًا على إيمان وإقرارًا ، فيزداد فى خضوعه وفى خشوعه لعظمة الله العظيمة ، ولهيئته هذه التى لايند عنها شىء فى هذا العالم المسخر .

تتبع آيات الله فى الأنفس وفى الآفاق ، كل هذا دعوة إسلامية ، وتتبع آيات الله والتسخير

لايتأقن إلال عن طريق الملاحظة وعن طريق التجربة المنهج التجريبي المنهج الحديث : هذا هو منهج الإسلام .

ويدعوننا الإسلام أيضاً - إلى أن نكون فى هذا الجانب المادى أقوى مانكون .

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)

والاستطاعة لاتكاد تجد ، وكما وصل الإنسان إلى حد من الاستطاعة تفتحت أمامه آفاق استطاعات جديدة يجب عليه أن يلجها ، فهو فى كل آونة مترق فى عالم الطبيعة ، وهو فى كل آونة متبج لهذه القوانين مترق فيها حتى يظل دائماً فى القمة ، فىكون مركزه دائماً وباستمرار القمة من القوة المادية . .

وإذا كان المسلمون قد تأخروا فى هذا الجانب فىلس ذلك ذنب القرآن الكريم ولاذنب

الإسلام وإنما ذنب تكاسلهم وخمولهم .

وهم بهذا التأخر آثمون إسلامياً ، إنهم آثمون فى نظر الإسلام وفى نظر القرآن الكريم . . فهم أصحاب دعوة ، والقرآن أعدهم من قديم لهذه الدعوة . وهم أصحاب رسالة ، وأصحاب الرسالات إن لم يكن عندهم القوة القوية ، وإن لم يكن عندهم السلطان المسيطر ، إن لم تكن عندهم السيطرة المتحكمة من أجل الخير ومن أجل العدل ومن أجل الحق ، إن لم يكن عندهم هذا فإن رسالتهم تستمر حبراً على ورق ، ولم يرد الإسلام أن تكون الرسالة الإسلامية - أو أن تستمر الرسالة الإسلامية - حبراً على ورق .

فالإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوى دولة فى العالم ، فإذا ما ضعفوا كانوا آثمين فى نظر الإسلام ، كانوا آثمين وكانوا مقصرين فى حق رسالتهم التى كلفهم الله سبحانه وتعالى بها . إنها آخر الرسالات ، إنها الرسالة الأبدية ، إنها الرسالة الدائمة ، ولا بد من قوة دائمة فى هذا العالم تسندها ، فإذا لم تكن هذه القوة فإن هذه الرسالة لا يكون لها من التأثير ومن النفوذ ما يريد الإسلام منها ومن أصحابها .

الجانب المادى - إذن جانب إسلامى ، وما علينا إلا متابعة الإسلام فى هذا الطريق بكل

وسيلة ممكنة ، وبكل طريقة تيسر .

ولا يقال إذن - حينما نسير فى الحضارة المادية مكتشفين ومخترعين ومبتننين الاكتشافات والاختراعات إننا أخذنا الحضارة الأوربية ، وإنما يقال : إننا تابعنا الخطوات التى تابعها وسار فيها أسلافنا ، وإذا كنا فى هذا المجال نستعين بهذا أو ذاك فإن الاستعانة ليس معناها أخذ من الحضارة لأن هذا الجانب لالون له ، أى أن الرقى المادى لالون له ، لا يقال هذه الكيمياء ألمانية أو فرنسية

أو إنجليزية وإنما هي الكيمياء أينما كانت وأينما وجدت لاتسم بلون ، فإذا استعنا بهذا أو ذاك في سبيل متابعة أسلافنا فيما يتعلق بهذا المجال فلسنا متابعين وإنما نحن نواصل هذه الجهود التي بدأها أسلافنا وانقطعنا عنها فترة ونريد أن نعود إليها من جديد .

ويأتى بعد ذلك القسم الآخر من أقسام الحضارة الأوربية وهو القسم الثقافى . وهذا القسم الثقافى نبتدى فيه بشيء من تاريخ الإسلام نفسه أو بعض الحوادث التي حدثت في ربوع الإسلام .

لقد حلّ رسول الله ﷺ بالمدينة التي نورت به ، وأخذ يعمل جاهداً على نشر الدعوة الإسلامية متخذاً كل وسيلة لبيانها وإيضاحها .

وفي يوم من الأيام - كما يروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضى الله عنه - أتى عمر ابن الخطاب النبى ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبى ﷺ قال : فغضب وقال : « أتتهونون »^(١) فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لانسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه ، أو بباطل فتصدقونه ، والذي نفسى بيده لو أن موسى كان حياً ماوسعه إلا أن يتبعنى .

هذا الحادث رواه الإمام أحمد بوجه آخر عن سيدنا عمر رضى الله عنه ، وفيه يقول رسول الله ﷺ :

« والذي نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتمونى لضلتم إنكم حظى من الأمم وأنا حظكم من النبيين » .

ولم يكف رسول الله ﷺ - بذلك بل قام خطيباً ، وكان مما قال « يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ، واختصر لى اختصاراً وقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تهوكوا ولا يغرركم المتهوكون » .

ثم أمر بتلك الصحيفة فحيت حرفاً حرفاً .

ويبدو أن هذه الحادثة تكررت بصورة أخرى « فقد روى ابن جرير وغيره قال : جاء أناس من المسلمين بكب كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود فقال النبى ﷺ كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره .

وتكررت المسألة مرة ثالثة ، فقد أخرج عبد الرازق فى المصنف والبيهقى فى شعب الإيمان عن

(١) أى تشككون فى شريعتكم .

الزهرى أن حفصة جاءت إلى النبي ﷺ بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرؤه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه ، ثم أعاد عليها ماسبق أن قال للآخرين وهو :
والذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني ضلتم : أنا حظكم من
النبيين وأنتم حظى من الأمم .

وفي مرة رابعة قال رسول الله ﷺ هذه الكلمة التى تبين مدى مايجب على المسلمين نحو تعاليم
نبيهم .

لقد قال ﷺ :

« والله لو كان موسى حياً ما حل له إلا اتباعى » .

ولقد أحب رسول الله ﷺ أن تكون المسألة فيما يتعلق بأخذ المسلمين عن غيرهم حاسمة بآته ،
فلقد مر الصحابة في يوم من الأيام على اليهود وهم يتلون التوراة فتحشع المسلمون فعاتبهم رسول
الله ﷺ قائلا الآية الكريمة .

(أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)
وتمضى السنون ويتنقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى ، ويتبع الصحابة هديه في ألا يكون
كتابهم وهدى نبيهم ﷺ مجال توجيههم .

وفي يوم من الأيام بينما كانت السيدة عائشة رضى الله عنها في بيتها إذا بها تتلقى هدية ، فظنت
أنها أهديت لها من عبد الله بن عمرو فردتها وذكرت السبب في ردها قائلة عن عبد الله بن عمرو :
إنه يتبع الكتب ، وقد قال الله تعالى .

(أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)
فقال لها حامل الهدية ، إنها ليست من عبد الله بن عمرو ولكنها من عبد الله بن عامر فتقبلتها .
ويمضى الزمن والمسلمون يضعون أمام أعينهم قوله تعالى (وقد آتيناك من لدنا ذكراً . من
أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً . خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حِملاً) .

يقول الإمام ابن كثير :

يعنى من أعرض عن هذا القرآن فاتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد ، كما قال
في الحديث المروى في المسند والترمذى عن أمير المؤمنين على مرفوعاً وموقوفاً .
« من ابتغى الهدى في غيره أضله الله » .

ولما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة رأى أن المسلمين في حاجة إلى معرفة أوسع بعالم

الطب ووسائل العلاج ، وفكر في تيسير الاستعانة لأطباء المسلمين بثقافات الأمم الأخرى في هذا المجال ، ففكر في ترجمة كتاب أو كتب في هذا الموضوع ، ولكنه قبل أن يقدم على الأمر سأل نفسه : إن هذا العمل عمل لم يفعل مثله رسول الله ﷺ ، ولم يفعل مثله أحد الخلفاء الراشدين ، فهل يجوز له أن يقوم بذلك ؟

وتردد في الأمر ثم استخار الله فترة طويلة من الزمن حتى شرح الله صدره لتنفيذ الترجمة فأمر بها ، وكان الكتاب بين أيدي المسلمين ، ولم يذكر أحد من المسلمين لعمر بن عبد العزيز رضی الله عنه نهيًا ، ولم يرفع أحد منهم صوتًا بالإنكار عليه ، لا لأنه الخليفة ولكن لأنهم لم يروا في العمل من بأس .

وقد يتساءل إنسان عن السر في موقف الرسول ﷺ وموقف عائشة رضوان الله عليها من الإنكار على الذين يتبعون الكتب وهو موقف يختلف عن موقف المسلمين من عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه : حيث كانت موافقتهم له عامة كاملة .

وهنا قبل أن نمضي في البحث نسارع بالعودة للقارئ إلى ما سبق أن ذكرناه من التفرقة بين مجالين .

أولها : المجال المادى ، مجال الطبيعة ، مجال المادة ، مجال الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء . وهذا المجال لا يطبع ذاتية الأمة بطابع خاص ، ولا يعطيها لونًا معينًا لأن القوانين المادية والمبادئ الحسية لا تختلف من قطر إلى قطر ولا من بيئة إلى بيئة .

وإذا سارت أمة أمة أخرى في هذا المجال فإنها لا تكون بذلك قد فعلت ما يضر بذاتها أو يقلل من شأن شخصيتها . والمسلمون في عصورهم الزاهرة اندفعوا إلى كشف المساتير في المجال المادى ، فكونوا حضارة مادية خصبة ، وأفادوا الإنسانية في الطبيعة وفي الكيمياء ، وفي الطب ، وفي الصيدلة وفي غير ذلك من ميادين الحس من جوانب المادة ، وهم وإن بلغوا حينئذ مرتبة القيادة والزعامة فإنهم لم يكونوا يتخرجون من الاستفادة في هذا المجال بكل ما أنتجته الإنسانية من مكتشفات . .

والمجال الثانى : هو المجال الروحى ، وهو مجال يتضمن في خطوطه العامة : العقيدة والأخلاق والتشريع وهذا المجال هو الذى يكون ذاتية الأمة ، ويطبعها بطابع معين ، ويعطيها لونًا خاصًا . لقد استخار الله سيدنا عمر بن عبد العزيز أربعين يومًا في ترجمة كتاب في الطب ثم شرح الله صدره كما سبق أن بينا ، وكتاب الطب كتاب من كتب الحضارة في جوها المادى إنه كتاب من الكتب ذات الطابع المادى ، ولا بأس أن يترجم كتاب من هذا النمق أو أن يتابع أو أن يقتبس

منه ، أو أن يؤخذ في الجوانب الإسلامية من مبادئه . وتسير الحياة بالمسلمين هادئة في جوانبها الحضارية^(٢) إلى أن يأتي العصر العباسي ، وتبدأ الترجمة : والترجمة لم يعترض عليها معترض فيما يتعلق بجانب الطب أو بجانب الطبيعة أو بجانب الكيمياء^(٣) ، ولكن المسلمين في أول العهد العباسي كانوا نافرين كل النفور من أن نترجم ما وراء الطبيعة اليونانية .

إن ما وراء الطبيعة يعني بالأبحاث التي تتصل بالعقيدة ، وأجمع المسلمون على أنه إذا كانت عقيدة اليونان حقاً فعندنا ما هو أحق منها وهو القرآن الكريم في الأسلوب الإلهي :

وإذا كانت باطلاً فإننا في غنى عنها .

(٢) لقد كتبنا في هذا الموضوع عدة مرات في الكتب والجرائد والمجلات ومما كتبناه في ذلك ما يلي : إن الحقيقة التي لا يختلف فيها الدارسون للدين الإسلامي هي أن الإسلام منذ نشأته ينصر العلم ويحث عليه ويوجه : إنه يوجب العلم في جميع الميادين وفي شتى النواحي إنه يوجب العلم بمعناه الحديث : العلم بالطبيعة والكيمياء ، وبالطب . . إنه يوجه على صورة بحيث تصيح الأمة الإسلامية كلها آتمة إذا لم تصل في هذا الميدان إلى أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان .

والله سبحانه يمن علينا بأن سخر لنا البحار والأنهار ، ويسخر لنا الشمس والقمر والكواكب والنجوم ، وسخر لنا الأرض ، وسخر لنا السماء وسخر لنا ما بين الأرض والسماء .

وبعبارة مختصرة : يمن الله علينا بأن سخر لنا هذا الكون بأكمله ، وأنه من شكر الله تعالى على نعمائه أن نستجيب إليه سبحانه فنسخر ما سخر لنا ، نسخره بالعلم وتسلط عليه بالمعرفة ونملكه بالبحث ، ونتابع كل ذلك في تطور مستمر وفي تحديد متتابع ، وما لاشك فيه أنه لا يتحدث أحد من المستنيرين والغيريين على الإسلام عن الغزو الفكري في هذا المجال - هو الوحيد الآن الذي يعبر عنه في الحضارة الغربية الحديثة بالمجال العلمي - سواء في ذلك روسيا وأمريكا وأوروبا وهو المجال الذي يعبر في العصر الحاضر عن التقدم والتأخر بسبب رقيه في أمة أو وضعفه فيها .

(٣) ولكن الإسلام مع اعترافه بالجانب العلمي المادي ومع إيجابه له لا يعترف به كقياس لتقدم الأمة أو تأخرها ، ولكن تقدم الأمة وتأخرها بحسب المقياس الإسلامي إنما هو بتحقيقها أو عدم تحقيقها المثل العليا في الأخلاق التي أتى بها الإسلام ، وهنا تصل إلى الجانب الآخر من جوانب الحضارة الغربية ، أو تصل إلى القضية الثانية من القضايا التي نريد أن نحدد موقف الإسلام منها ، وهي قضية الثقافة . والناس حيناً يتحدثون عن الحضارة الحديثة يتحدثون عن جانبين يتكون منها الجانب العلمي المادي ، وقد شرحنا موقف الإسلام منه ، والجانب الثقافي النظري وهو ما نريد أن نتحدث عنه الآن ، وفي هذا المجال نبداً بذكر حقيقتين .

أما الأولى : فهي أن النتائج البشرية كله في الجانب الثقافي النظري هو نتاج ظني ولا يتسم باليقين في قليل ولا في كثير ، وهو لأنه ظني - متعارض ومتغير ومتطور وكل شخص يقول : إن هذه القضية أو تلك - في الجانب النظري - هي قضية يقينية ، إنما هو شخص مخفي عرف ذلك أم لم يعرفه .

أما الحقيقة الثانية : فهي أن الإسلام له نظام أصيل مستقل ، إنه نظام إلهي ، إنه وحى السماء معصوم ، وهو دين ، وهو عقيدة .

ومن القصص ذات المغزى العميق أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه رأى صحيفة بيد أحد الصحابة يقرأ فيها فسأله عنها فقال : إنها قطعة من التوراة ، فظهر الغضب على وجه الرسول صلوات الله عليه ونهاه من الاستمرار في القراءة وقال له : لو كان موسى حياً ماوسع إلا اتباعي . وهنا نلاحظ في وضوح تفرقة في موقف الإسلام من الجانب العلمي المادي ، وموقفه من الجانب الثقافي النظري . فهو في الجانب العلمي المادي موجب وفارض ومشجع وحات .

أما في الجانب الثقافي النظري المتغير المتطور الظني القابل للخطأ والصواب فإن كل دعوة للأخذ به واعتناقه والإيمان به إنما هي دعوة عابثة ، وهي دعوة آتمة إذا ما طغت على الجوانب الفكرية الإسلامية ، وهي دعوة منكرة إذا ما أراد إنسان إحلالها محل المبادئ الإسلامية .

وكذلك شأنهم وموقفهم فيما يتعلق بالأخلاق ، كانوا يعترضون بأخلاقهم ، ويعترضون بعصبيتهم لعقيدتهم وأخلاقهم المتزلة الموحاة ، لقد كانوا يعترضون بذلك لدرجة أنهم لا يرون أن يكون هناك أى كتاب أو رأى يقوم بجوار هذه المبادئ الإلهية الإسلامية سواء أكانت عقيدة أم أخلاقاً . ولم يترجموا كتب الأخلاق إلى أن جاء المأمون . والمأمون بتربيته الفارسية كان عنده من التهاون القليل أو الكثير ، ولم يكن عنده من التخرج ما كان عند غيره ، فأمر بترجمة الكتب التى تتصل بما وراء الطبيعة والكتب التى تتصل بالأخلاق .

لقد قام بترجمة هذا على الرغم من النفور العام بين المسلمين المؤمنين المتدينين . لقد ترجم كتب ماوراء الطبيعة ، ترجم كتب الأخلاق على نفور من هؤلاء الذين يرون أن العقيدة الإسلامية يجب ألا يكون بجوارها أى شىء آخر ، وأن الأخلاق الإسلامية يجب أن تكون مستقلة لا يكون بجوارها شىء ولا تندس ولا تلوث بما يتوهم أنه حق بجانب الحق . لكن الترجمة - ترجمة ماوراء الطبيعة - أخذت شيئاً فشيئاً مجالها ، وترجمة الأخلاق أخذت شيئاً فشيئاً مجالها - بل أصبحت مألوفة فى البيئة الإسلامية ، وأصبحت وكأنها شىء عادى ، وليست ترجمة ماوراء الطبيعة أقل شأنًا - فيما يتعلق بالجو الإسلامى الصحيح من الورقة التى كانت بيد سيدنا عمر .

إن العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية هما اللتان تكوّنان ذاتية المسلم ، أى أن ذاتية الأمة الإسلامية لا تتكون بكيمياء أمريكية لأن الكيمياء كما قلنا لالون لها ، ولا تتكون بطبيعة روسية لأن الطبيعة لالون لها .

حقيقة أنه لا بد من الكيمياء ولا بد من الطبيعة كما قلنا للقوة وللغلبة وللسلطان ولتأدية الرسالة من أجل الحق والخير .

إن الذى يكون ذاتية الأمة هو اللون الثقافى فيها ، وقد رأينا موقف الرسول ﷺ وموقف المسلمين الأول منه .

وعلى أى وضع إذا نظرنا إلى هذه الثقافة فى نفسها : الثقافة النظرية ، وهذا هو الجانب الذى أهتم به كثيراً ، وأريد أن أنبه الأذهان من جديد إلى أنى أتحدث عن ثقافة لا تتصل بالملاحظة ولا بالتجربة ، أى أنها ثقافة ليست بحسيّة .

أتحدث - إذن - عن الثقافة النظرية البحتة ، عن الفلسفة ، عن الأخلاق ، عن هذا الجانب فى علم الاجتماع الذى لا يتصل بالملاحظة والتجربة ، عن الجانب فى علم النفس الذى لا يتصل بالملاحظة والتجربة عن هذه الجوانب فى أى علم وفى أى موضوع لا يتصل بالاستقراء .

إن التجربة تتحكم فتكون فيصلا فيما يتعلق بالحق والخطأ ، لكن المجالات النظرية البحتة ليس لها هذا الفيصل الذي يفرق بين الحق والباطل .
 ماوراء الطبيعة مجال نظري بحت ، وهو يختلف من فرد إلى آخر ويتعدد بتعدد اختلاف الأفراد .

إذا جئنا للجو اليوناني فإننا نجد أن « أفلاطون » فيما يتعلق بتصور « الآلهة » يختلف عن « أرسطو » وتصور أرسطو يختلف عن تصور (الرواقين) وتصور (الرواقين) يختلف عن تصور (أبيقور) أو الأبيقوريين .

يصور أفلاطون الإله على أنه مثال للخير على رأس المثال ، أو مثال للجمال على رأس المثال ، ومع أن أرسطو من مدرسته فإنه يصور الله سبحانه وتعالى بصورة أخرى ، ويرى أنه المحرك الأول ، وهذا المحرك الأول ليس هو الذى يحرك العالم بإرادته ، وليس هو الذى خلق العالم ، وليس هو الذى صور العالم وكونه ، بل إنه لا يعلم عن العالم شيئاً مطلقاً ، إنه لا يعلم عن العالم شيئاً : يستوى فى ذلك التافه من أمره والعظيم منه إنه لا يعلم حتى مجرد وجود العالم .

وتأتى الرواقية فترى الله سبحانه وتعالى يمتزج بالكون امتزاجاً كاملاً : فهو سره وهو فى كل ذرة من ذراته ، وفى كل خلية من خلاياه ويأتى أبيقور ويقول : ليس هناك شيء اسمه الله ، وليس هناك إله ، وتختلف هذه المدارس باختلاف أفرادها ، وباختلاف رؤسائها . وقبل أن نستمر فى شرح موضوع هذه الثقافة النظرية البحتة ، قبل أن أستمرفيها طويلاً أريد أن أتحدث عن قصة لها مفرزها العميق كى تكون أمام أنظارنا حيناً نضرب الأمثال فيما بعد :

اجتمع سقراط باثنين من الفيثاغوريين من كبار فلاسفة الفيثاغورية أحدهم اسمه سيمياس ، وكان من كبار الفلاسفة ، اجتمعوا يناقشون فيما يتعلق بخلود الروح : هل هى باقية بعد الموت ؟ هل هى مستمرة أو أنها فانية ؟

هل الإنسان حينما يموت يموت مادة وروحاً ، أو إنه يموت مادة فقط وتبقى الروح ! وهل

الروح خالدة ؟

كانوا يتحدثون فى هذا الموضوع ، ويحاولون ما استطاعوا أن يقيموا الأدلة على خلود الروح ، على أنها باقية بعد الموت ، ثم تنتهى بهم الأدلة وينقطع بهم البرهان .

يقول سيمياس لسقراط : إن الموضوع مازال فى حاجة إلى بحث أكثر ، ويوافق سقراط ثم يقول متأسفاً .

إن العقل فى مجال ماوراء الطبيعة مثله مثل لوح من خشب يريد الإنسان أن يقطع به البحر فى

يوم عاصف ، أما مثل الدين بالنسبة لما وراء الطبيعة فإنه المركب ، إنه السفينة الآمنة لقطع البحر ، ويسألون جميعاً على أنه لو كان قد نزل دين يحدد هذا الأمر فإنهم كانوا يستجيبون إليه ، ويؤمنون به ويستسلمون وتهدأ نفوسهم فيما يتعلق بهذا الأمر .

ولاجدال في أن العقل في محيط ما وراء الطبيعة لوح من خشب لقطع البحر ولكنه في حقيقة الأمر لوح من خشب في كل علم نظري لاجمال للتجربة ولا للملاحظة فيه .
 وخذ أى مادة من المواد النظرية ، خذ ما وراء الطبيعة وخذ الأخلاق وخذ التشريع ، خذ هذه النواحي الكثيرة المتعددة التي سميت بأسماء علوم مختلفة وهي كلها نظرية - فإنك ستجد العقل دائماً هو لوح الخشب الذي لا يتلقى أن يقطع به الإنسان البحر مهما احتسرها ومهما كان يحاول أن ينجر بهذا اللوح ، والفلسفة فيما يتعلق بالعالم الحديث وكل فلاسفة العصر الحديث مختلفون على أنفسهم ، ليس بينهم فيلسوف واحد يتفق مع الآخر ، وإلا لما كان في حاجة أن ينشئ فلسفة جديدة لو اتفق مع زميله .

ومعنى الفلسفة : أنها ابتداء دين بجوار الدين ، أو عقيدة بجوار عقيدة كذلك الأمر فيما يتعلق بالأخلاق ، إنها على هذا النسق . وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتشريع ، إنه على هذا النسق . وإذا ترك التشريع للعقل فسيكون هناك الاختلاف ، وإذا ترك ما وراء الطبيعة للعقل فسيكون هناك الاختلاف أيضاً . والمخرج أن نصدر في كل هذه الأمور عن الدين ، ولا مجال لرأى آخر . إذا أخلصنا لا بد من أن نعتد في المجالات الثلاث :

مجال ما وراء الطبيعة :

مجال الأخلاق :

مجال التشريع على الدين :

هذه المجالات ثابتة في الدين ، مستمرة لا تقبل التطور

مجال العقيدة لا يقبل التطور العقيدة هي هي ، لا تختلف العقيدة الدينية الإسلامية من بيئة إلى

أخرى ، ولا من قطر إلى آخر ، ولا من زمن لزمان ، ولا من مكان لمكان .

ولا تختلف الأخلاق الإسلامية أيضاً من بيئة إلى أخرى ، ولا من مكان لمكان ، ولا من زمن

لزمان ، فهي هي :

أما فيما يتعلق بالتشريع فإن كثيراً من الناس يعتقدون أن التشريع الإسلامى متطور ولكن

التشريع مبادئ ووسائل ، قد يترك الإسلام بعض الوسائل غير محددة ، ويتركها للزمان ولكن

المبادئ أو الغايات هي هي :

مثلا : مبدأ الشورى : لم يحدد وسيلته الإسلام ، أى أن الشورى نفسها مبدأ إسلامى ثابت ، ووسيلة الشورى لم يحددها الإسلام ، وتركها للبيئات وتركها للأزمان ، يحدونها عن طريق البرلمان ، عن طريقة أخرى ، يحدونها كيفما شاءوا .
 لكن الغايات ، النهايات ، المبادئ ، القواعد ، إنها ثابتة ، ويتساءل كثير من الناس وما شأن الاجتهاد إذن ؟

إن المجتهدين فى الإسلام كثيرون ، فما شأن الاجتهاد فى الدين إذن ؟ والواقع أن هذا الجانب يضلّ فيه كثير من الناس ، أو يزلّ فيه كثير من الناس .
 الاجتهاد فى الإسلام معناه : أن يحاول المجتهد ما استطاع ، وأن يحاول ما أمكنه ، أن يربط بين حادثة حدثت جديدة وبين قاعدة إسلامية موجودة ، أو أن يدخل فى نطاق قاعدة إسلامية عامة حادثة من الحوادث التى حدثت جديدة ، فليس الاجتهاد إذن ابتداءً أو اختراعاً أو تطوراً ، وليس فيه شىء من هذا القبيل ، وإنما هو محاولة جديدة كادحة دائمة مستمرة ، للوصول إلى ما كان عليه الرسول ﷺ ، لو كان الرسول موجوداً .

وإذا صح الحديث فهو مذهبي ، قاعدة تنقض كل شبهة من الشبهات التى ترمى إلى أن الاجتهاد ، إنما هو ابتداء ، أو هو اختراع ، أو هو شىء من هذا القبيل . ليس إذن فى الجانب الإسلامى تطور ، أقول هذا ، لأنه من أخطر الأمور على العقيدة الإسلامية ، وعلى الجو الإسلامى ، الفكرة التى تسود فى كثير من الأوساط وهى سائدة فى الثقافة الأوربية الآن ، أعنى فكرة التطور ، وفكرة التطور تتناسب مع الثقافة فى أوروبا .

والثقافة فى أوروبا - الثقافة النظرية - التى لاتتصل بالتجربة أو بالملاحظة ، الثقافة النظرية فى أوروبا متطورة ، وهذا حقيقى ، متطورة لأنها بشرية ، وكل ما هو بشرى من نتاج العقل البشرى فإتما هو نسبي ، وهو إذن متطور ، وقد يكون هذا التطور تطوراً إلى القديم لاتطوراً إلى شىء جديد ، يعنى مثلاً مذهب الوجودية الحالى ، الذى يقال إنه مذهب جديد كل الجدة إنما هو مذهب السفسطائية القديم ، لا أكثر ولا أقل - إنه المذهب الذى يرى أنه ليس هناك حقيقة مطلقة ، وإنما الإنسان وكيف نفسه ، ويكون نفسه ويوجه نفسه .

وهو ليس فى هذا إلا فرداً من الأفراد ، له رأيه الخاص ، لذلك لايسرى رأيه على الآخرين ، لأنه ليست هناك حقائق مطلقة ، فهو عودة إلى المذهب القديم - مذهب السفسطائية القديم - المذهب الذى لفظته كل الهيئات السليمة ، إنه عودة إلى مذهب تلفظه كل البيئات السليمة . ومذهب الوجودية فى الحقيقة والواقع لايسود إلا فى البيئات المريضة التى لاترى وزناً للقيم

الأخلاقية ، ولا للدين ، وللالحقائق المطلقة ، وترى أن الإنسان يكون نفسه من الألف إلى الياء ، مستقلا عن التقاليد ، وعن الدين ، وعن كل شيء في المجتمع ونعود إلى فكرة التطور . لقد نشأت مع (دارون) وكانت لها شهرة قوية في أوساط أوروبا ، وفي أوساط الشرق ، ولكن هذه الفكرة نفسها - باعتراف كل العلماء - فيها الفجوات التي نجعلها ظنية لا يقينية إنها فكرة ظنية لم تصبح يقيناً ، وكثير من العلماء هاجمها وعارضها ، وأقام الأدلة على انهيارها ، ولكنها مع ذلك سارت في بعض الأوساط الشرقية ، وأصبحنا الآن - وهذا هو الخطر الذي نخدر منه - أصبحنا الآن نرى كتباً بأقلام المسلمين وبأقلام المفكرين الكبار ، تقول بفكرة التطور ، وكأنها حقيقة موجودة .

وما من شك في أن هناك التطور المادى ، لا ينكر ذلك أحد ، هناك تطور من الفحم إلى وابلور الغاز ، إلى البوتاجاز ، وهناك التطور من السيارة إلى الطائرة .

هناك التطور المادى لا ينكر ذلك أحد إطلاقاً ، ولكن هذا التطور لا يدخل له مطلقاً ، ولا شأن له مطلقاً بتطور العقل ، من حيث هو عقل الإنسان .

إن الإنسان من حيث هو الإنسان لم يتطور عقله من حيث هو عقل ، لم يكن مثلاً عشر درجات ، ثم أصبح خمسين درجة أو ما شاكل ذلك .

الإنسان لم يتطور إلى كائن آخر ، إنه لا يزال هو الإنسان الذى وجد من عهد آدم إلى الآن ، ولكن من المؤسف أن بعض المفكرين في الشرق يسرون في الأمر وكأن التطور حقيقة واقعة . وكأن التطور العقلى واقعة ، وكأنه يقين مطلق ، وفي هذا خطورة كبيرة .

أضرب مثلاً للخطورة حينما تدخل فكرة التطور في مسائل الدين « إن أحد كبار المفكرين الإسلاميين وله شهرة ذائعة في الجو الإسلامى ، حينما أراد أن يفسر القرآن ، وحين أراد أن يفسر قصة سيدنا آدم وخلق سيدنا آدم ، وأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود ، وكان في ذهنه فكرة التطور ، وأن الانسانية بدأت بكذا وكذا ، وأن آدم ليس هو أول الإنسانية مباشرة ، يعنى أن الإنسانية لم تبدأ بآدم مباشرة كان في ذهنه كل ذلك ، فلما جاء يفسر القرآن ويفسر قصة آدم ، فسرها على أنها تصوير ، مجرد تصوير ، مجرد تمثيل ، مجرد قصة » .

مجرد قصة لماذا ؟

مجرد تمثيل ، لماذا !

مجرد تصوير ، لماذا ؟ .

ليخرج من فكرة التطور ، وحتى لا يلتزم قضية أن آدم هو أول البشرية حقاً ، أول البشرية

خلق خلقًا جديدًا ، أنشأه الله سبحانه وتعالى ، سواء بيديه ، ونفخ فيه من روحه .
 وإذا كانت قصة آدم تمثيلًا ، وإذا كانت تصويرًا ، فلا يبقى شيء في القرآن لا يمكن أن
 يؤوّل ، إذا أولنا قصة آدم ، إذا أولنا قصة سجود الملائكة ، إذا أولنا كل ذلك . . .
 وقد ذكرت في القرآن عدة مرات ، إذا أولناها لا يبقى في القرآن أو في الإسلام شيء لا يمكن
 أن يؤوّل ، وفي تأويل كل شيء القضاء على الإسلام .

وعلى هذا ففكرة التطور يجب ألا تدخل في المحيط الفكري الديني للمسلمين ، وكل من
 أدخلها في المحيط الفكري الديني الإسلامي إنما يضر الإسلام ويكون خطرًا على الإسلام أكثر من
 العدو القاتل .

هذا الصديق الجاهل يكون خطرًا على الإسلام ، أكثر من العدو العاقل .
 وهذا مثل ، مجرد مثل من الأمثلة الكثيرة . وعلى كل حال ، فإن الكتب الحديثة تجدها دائمًا
 قائلة بفكرة التطور ، وإن الإنسانية تطورت وإنها . . . إلخ . . .

كل هذه النواحي إذا أدخلناها في محيط العقيدة ، أو أدخلناها في محيط الأخلاق أو أدخلناها
 في محيط الدين ، فإنها تجعل من الدين مجموعة من المبادئ النسبية ، ومعنى مجموعة من المبادئ
 النسبية ، أنها ليست حقائق مطلقة ، وأنها يمكن أن تتطور وتتطور إلى اللانهاية ، ويأتي يوم من
 الأيام وقد انفصلنا عن الدين وعن المبادئ الدينية الانفصال الكامل والانفصال التام .

فكرة التطور فيما يتعلق بالحضارة الحديثة قام بها (دارون) ويعترف اليهود أو يعترف
 البصهيونيون ، في كتابهم أو مبادئهم « برتوكولات حكماء صهيون » يعترفون بأنهم هم الذين وضعوا
 (دارون) في الأفق على المنصة ، وهم الذين أعلنوا عنه ، وهم الذين أذاعوا فكرته ، وهم الذين
 حبسوها ، وهم الذين نشرها في كل مكان .

ولقد فعلوا ذلك لأنها تقوض الأديان من أساسها ، وهي مع ذلك كما قلنا - فكرة ظنية ،
 وكلما تقادم العهد بها ازداد الشك فيها . الثقافة الحديثة ، أو الحضارة الحديثة في جانبها الثقافي ،
 إذا رجعنا بها ، فإن ذلك يعد من الحجب التي تحجب شيئًا فشيئًا الفكرة الإسلامية والذاتية
 الإسلامية ، وأنه لمن المعقول أننا عندنا القرآن وعندنا السنّة ، وقد طبق القرآن وطبقت السنة
 فكان ازدهار الأمة الإسلامية وكان مجدها . . .

من المعقول أن نصدر في ثقافتنا عن ذاتية إسلامية عن قرآن وسنة ، وكل هذا البريق فيما يتعلق
 بالحضارة الحديثة في جانبها الثقافي يجب ألا نجدعنا مثلاً : الحرية والمساواة . ومن الغريب أن
 الأوروبيين أنفسهم من كبار المفكرين في أوروبا نفسها ، يرون أن هذين المبدئين متعارضان :

يرون أنه إذا وجدت الحرية فلا مساواة .

وإذا وجدت المساواة فلا حرية .

يرون التعارض في المبدئين وأنها لا يجتمعان ، لأنه إذا وجدت المساواة ، فكيف يتأتى أن توجد الحرية .

ومن هذه الأشياء في الجانب الثقافي أيضًا : ما يقال من أن العلم للعلم ، أو الأدب للأدب ، أو الفن . . . كل هذه لها خطورتها فيما يتعلق بالأجواء الإيمانية ، في جو الإيمان لا يتأتى مطلقاً أن يكون الأدب للأدب ، وإنما الأدب للأخلاق وللفضيلة ، لترقية الفطر ، لإثارة الشعور الديني الكريم ، لكل هذه المعاني .

أما فكرة الأدب للأدب فإنه لا يستسيغها مطلقاً ، عقل أو قلب مؤمن ، كذلك فيما يتعلق بالفن للفن ، الفن للفن معناه أنك ترسم الصورة العارية كما شئت .

الفن للفن أيضًا فكرة لا يتأتى للمؤمن أن يقول بها وأن يمتدحها أو أن يتبناها شعاراً له هذه النواحي كلها وكثير غيرها فيما يتعلق بالثقافة الغربية الحديثة : الثقافة النظرية يجب أن نكون بعيدين عنها كل البعد ، وأن نتبع في هذا الجانب الإسلامي وحده ، نجعله الأساس ، نجعله المصدر الموجه .

إن هذه الآراء الثقافية النظرية الحديثة ، هي كما يقول أحد كبار المفكرين في أوروبا مثلها كمثل « الموضة » وأزياء النساء تتبدل من عام إلى عام ، ومن فترة إلى فترة .

إن « موضة » هذا العام في علم النفس مثلاً هي كذا هي نظرية فلان ، أو هي نظرية فلان ، أو هي نظرية فلان ، والموضة في العام المقبل أو في العام الماضي نظرية أخرى . . . وهكذا الأمر فيما يتعلق بالفلسفة ، أو فيما يتعلق بالتشريع . . . إلخ .

هذه النواحي كلها تجعلنا حذرين فيما يتعلق بالقسم الثقافي في الحضارة الحديثة ، بل يجب أن نكون بعيدين عنه كل البعد ، وأن نقرأه لاعلى أنه حقائق ومبادئ ، وإنما على نتاج بشري متغير متطور نسبي لا ثبات له ، وإذا قرأناه على هذا الوضع انتفى بعض الضرر منه .

ويجب أن نصدر عن ذاتية إسلامية ، وعن مبادئ إسلامية ، عن قاعدة إسلامية عن جو إسلامي .

والنتيجة التي أريد أن أنتهي إليها . وهي الخاتمة إنما هي العودة إلى الإسلام .

العودة إلى الإسلام :

١ - ملاحظة وتجربة ، ومنهجاً وقوة مادية .

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) .

العودة إلى الإسلام : من تسخير الأرض ، وتسخير السماء وتسخير ما بين الأرض والسماء
وتسخير الكواكب ، وتسخير الشمس والقمر ، وتسخير البحار والأنهار .
العودة إلى الإسلام أقوى ماتكون في الجانب المادى .
٢ - والعودة إلى الإسلام ، والاعتزاز بالإسلام أقوى ماتكون في الجانب الثقافى ، سواء
اتصل ذلك بالعقيدة أو اتصل ذلك بالتشريع ، أو اتصل ذلك بالأخلاق .

في التعريف بالإيمان

يقول الله تعالى (قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) .

ويقول سبحانه : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم)

ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه البخارى عن أنس . « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ، وفيما رواه البخارى . عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « فوالذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » .

وفيما رواه البخارى : عن أنس قال : قال النبي ﷺ « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » .

وفيما رواه البخارى : عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال رسول الله ﷺ : دعه فإن الحياء من الإيمان .

وقد كتب الإمام البخارى رضى الله عنه فى صحيحه كتاباً عن الإيمان سار فيه على هدى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وسلف الأمة وقد قدم للكتاب بمقدمة يستدل فيها بآيات الكتاب الكريم وكانت أحاديث كتاب الإيمان كلها موجهة لليقين بأن الإيمان قول وفعل . يقول الإمام البخارى عن الإيمان :

وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى . . . ثم أخذ يبرهن على رأيه بالآيات القرآنية نذكر منها .

- (لizardادوا إيماناً مع إيمانهم) (٤) .
 (وزدناهم هدى) (٥)
 (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) (٦) .
 (والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم) (٧) .
 (ويزداد الذين آمنوا إيماناً) (٨) .
 (وقوله : (أيكم زادت هذه إيماناً ، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً) (٩) .
 (وقوله جل ذكره (فاخشوهم فزادهم إيماناً) (١٠) .
 (وقوله تعالى (ومازادهم إلا إيماناً وتسليماً) (١١) .

قد أفلح المؤمنون :

وإذا كان هذا رأى البخارى رضى الله عنه فإن أبا الحسن على بن خلف يقول فى شرح صحيح البخارى : « مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان : قول ، وعمل يزيد وينقص » .

(٤) (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم والله جنود السموات والأرض وكان الله عليمًا حكيمًا ، يُدخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا) .
 (سورة الفتح آيتا ٤ ، ٥)

(٥) (نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً) .

(سورة الكهف آيتا ١٣ ، ١٤)

(٦) (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً)

(سورة مريم - آية ٧٦)

(٧) سورة محمد - آية ١٧ .

(٨) (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ، كذلك يضل الله من يشاء ، ويهدى من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ، وما هى إلا ذكرى للبشر) .

سورة المدثر آية (٣١) .

(٩) (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيماناً ، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون) .

(سورة التوبة - آية ١٢٤)

(١٠) (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .

(سورة آل عمران آية : ١٧٣)

(١١) (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) .

سورة الأحزاب آية (٢٢) .

ويقول عبد الرزاق حسبا ذكره الإمام النووي في شرح مسلم .
سمعت من أدركت من شيوينا وأصحابنا : سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبيد الله
ابن عمر ، والأوزاعي ، وعمر بن راشد ، وابن جريج ، وسفيان بن عيينة ، يقولون : الإيمان
قول وعمل ويزيد وينقص .

وهذا قول ابن مسعود ، وحذيفة ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطلوس
ومجاهد ، وعبد الله بن المبارك .

ويتابع عبد الرزاق الحديث فيقول :

فالمعنى الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إثباته بهذه الأمور الثلاثة :
التصديق بالقلب . والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح ، وذلك أنه لاختلاف بين الجمع أنه لو
أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه
وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن ، وكذلك إذا أقر بالله تعالى ، وبرسلة صلوات
الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمناً بالإطلاق وإن كان من كلام العرب
يسمى مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل .

(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى
رهبهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقا) فأخبرنا
سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفاته .

وما ذكره عبد الرزاق يؤيده ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل من شرح صحيح
البخارى فيقول : فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق . قيل التصديق هو أول منازل
الإيمان ، ويوجب للمصدق الدخول فيه ، ولا يوجب له استكمال منزله ولا يسمى مؤمناً مطلقاً .
هذا مذهب جماعة أهل السنة : إن الإيمان قول وعمل .

قال أبو عبيد : وهو قول مالك ، والنووى ، والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة
الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم .

قال ابن بطال ، وهذا المعنى أراد البخارى رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه
كلها . فقال .

باب أمور الإيمان .

وباب الصلاة من الإيمان .

وباب الزكاة من الإيمان .

وباب الجهاد من الإيمان . وسائر أبوابه .
 وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل وتبين غلطهم وسوء اعتقادهم
 ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة .
 وينهج الإمام الطبري هذا النهج أيضاً فيقول : « الإيمان - كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه
 ورسله ، وتصديق الإقرار بالفعل » ا . هـ .

بيد أن العامة - وهي دائماً الأكثرية - انتهت بالإيمان إلى أن أصبح - على حد تعبير الشيخ
 محمد عبده « يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي لم يأخذ من النفس إلا ما أخذ
 اللفظ من اللسان ، وليس له أثر في الأفعال ، لأنه لم يقع تحت نظر العقل ، ولم يلحظه وجدان
 القلب ، بل أغلقت عليه خزانة الوهم ، ومثل هذا الذي يسمونه إيماناً لا يفيد في إعداد القلب
 للاهتداء بالقرآن .

وهذا الذي غلب على العامة من معنى الإيمان ، أثر على بعض علماء الكلام أنفسهم فتناقشوا
 نقاشاً طويلاً في معنى الإيمان ، وهل هو التصديق بالقلب فحسب بالغاً ما يبلغ هذا التصديق من
 الضعف والسلبية أو إنه تصديق وفعل ، وقد أراق المتكلمون كثيراً من المداد لتحبير العشرات من
 الصفحات في هذا الموضوع .

وإذا تدخلت العامة في الشؤون العلمية ، وإذا تأثر العلماء بآراء العامة ، متخلفين بذلك عن
 القيادة ، متخليين بذلك عن القيادة الرشيدة ، فإن الأمر ينتهي لامحالة بأن ينزل العلماء إلى
 المستوى الشعبي « شاعرين بهذا النزول أو غير شاعرين » : ومن هنا كان الرأي يسود في بعض
 أوساط المتكلمين : أن الإيمان مجرد التصديق مهما كانت منزلة هذا التصديق من الهزل والسلبية
 وكان من فضل الله علينا أن بين لنا سبحانه مقاييس الإيمان في كتابه الكريم ، والصور الإيمانية في
 هذا الكتاب الخالد لانكاد تحصى .

وكان من فضل الله أيضاً أن الرسول صلوات الله عليه ، بكلامه ، وفعله ، وسيرته يحقق مثلاً
 أعلى للإيمان كما أراد الله ورسوله .

ونريد - بتوفيق الله - في حديثنا عن الإيمان : أن نتخذ الأساس القرآن الكريم وأحاديث
 صحيحة رواها الإمام البخاري والإمام مسلم في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ، وقد ذكرنا
 بعض الآيات القرآنية فيما سبق .

أما الأحاديث : فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله ﷺ ، الإيمان بضع وستون
 شعبة ، والحياة شعبة من الإيمان ، رواه الإمام البخاري . وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن

رسول الله ﷺ قال : « الإيمان بضع وستون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان .

وحيثما بنى سادتنا العلماء المحققون - الذين أخلصوا لله ورسوله - تلك الشعب عن طريق الأحاديث الشريفة التي وضّحت الإيمان ، وعن طريق الآيات القرآنية الكريمة التي تحدّثت عن الإيمان : قسموا تلك الشعب إلى ما يختص منها بالقلب ، وما يختص باللسان ، وما يختص بالبدن أى أن الإيمان يغير الكيان الإنساني كله ، اعتقادًا وقولًا وفعالًا .

ومن الأحاديث الشريفة تتبين أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان ، وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

وإن الذى يؤذى جاره ليس بمؤمن .

وليس بمؤمن من شبع وجاره جائع .

وإن الجهاد من الإيمان يقول صلوات الله عليه وسلامه . « انتدب الله لمن خرج في سبيله ، لا يخرجه إلا إيمان بي ، وتصديق برسلى ، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة ، أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيأ ثم أقتل ، ثم أحيأ ثم أقتل » .

ومنها تتبين أيضًا أن قيام ليلة القدر من الإيمان والإنصاف من النفس من الإيمان وبذل السلام للعالم من الإيمان . والإيتفاق من الإقتار من الإيمان .

وتطوع قيام رمضان من الإيمان .

والصلاة من الإيمان ، بل لقد عبر الله عنها بالإيمان فى قوله تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم) .

ويتغلغل الإيمان فى الحياة الاجتماعية حتى يصل إلى السهل من أمرها والميسور فتكون إمطة الأذى عن الطريق من الإيمان ، ويكون إفشاء السلام - تعارفًا وتوددًا من الإيمان .

وإذا ماتغلغل الإيمان فى النفس وجد المؤمن حلاوة الإيمان وهو لا ينعم بحلاوة الإيمان إلا . . « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود فى الكفر ، كما يكره أن يقذف فى النار »

وأساس الإيمان على كل حال هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . والإيمان بالقدر خيره وشره .

وهذا الأساس كأساس القصر بالضبط ، وكما لا يطلق على أساس القصر أنه قصر فكذلك لا يطلق على أساس الإيمان أنه إيمان كامل ، وكما لا يكون القصر بدون الأساس فإنه لا يوجد الإيمان بدون الشهادتين .

وهذا الأساس نفسه يتبلور في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله .

في أساس الإيمان

أشهد أن لا إله إلا الله :

من روائع مناجاة ابن عطاء السكندري مايلي . (١٢)
« إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك .. أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك » .
متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ؟ اهـ . »

إن مسألة وجود الله لم تكن في يوم من الأيام محل بحث عند ذوى الشعور الدينى السليم . ولم ينشأ الجدل في هذه المسألة إلا في العصر اليونانى : فهو العصر الذى جعل منها مشكلة قابلة للأخذ والرد والقبول والرفض .

والواقع أن ظروف العصر اليونانى القديم هي التي جعلت منه مثلاً سيئاً في كل ما يتعلق بالدين والخلق . لقد كان عصرًا خلا من الدين الحق ، ولم ينعم بالمعرفة الصحيحة عن طريق الوحي . فحاولت طائفة منه أن تصل إلى الوحي عن طريق الكهانة ، ومن ذلك كاهنات معبد دلفي المشهورات .

وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحي عن طريق النسك والعبادة والذكر ، ومن هؤلاء فيثاغورث وأتباعه ، وأفلاطون والأفلاطونيون القدماء منهم والمحدثون . لقد حاولوا أن يقتنصوا الوحي اقتناصًا وأن يكشفوا عن الحجب ، وأن يزيلوا الأفتنة وأن يصلوا إلى الله ، فيتصلوا بالجمال والجلال والخير المطلق .

يبد أن الطريق الذى سلكوه إنما هو طريق خاطئ لأنه لم يؤسس على وحي يرسم طريق الهداية الصحيح ، إنما أسس على نهج عقلى بشرى أو على تقاليد متوارثة .
ومن أجل ذلك لم ينتج الثمرات المرجوة ، ثم هو طريق صعب المرتقى ، لأنه يعارض النزعات

(١٢) حينما يكتب الكاتبون عن الإيمان يبدعون عادة بإثبات وجود الله سبحانه ويتخيلون أن هذه المسألة أهم ما في موضوع الإيمان ، وهذا النهج - فيما نرى - لا يقره دين ولا تفرقه فطرة . وقد حاولنا أن نستفيض في بيان رأينا في هذا النهج مبينين أن الدين لا يضع مسألة وجود الله موضع بحث ، وأن الفطرة السليمة لا تقر بذلك .

الحيوانية في الإنسان ويحاول السمو بها وإعلاءها ، ويريد أن يرقى بالإنسان إلى ما يقرب من المستوى الروحي الملائكي .

ولكن بنى البشر في الأغلب منهم يخلدون إلى الأرض ويتبعون أهواءهم . لذلك كانت قلة قليلة تلك الفئة التي حاولت اتباع هذا التيار في صرامة وإخلاص .

أما الأغلبية العظمى من اليونان فقد اتبعوا التيار الذي يعتمد على العقل البشري اعتماداً كلياً ، وكان زعيمهم الأكبر في ذلك أرسطو فهو الذي وطد أركان العقل البشري ، وأشاد به كأساس للبحث في عالم ماوراء الطبيعة وفي عالم الفضيلة أو الخير .

وما كان العقل في يوم من الأيام - عند الحكماء المصريين أو حكماء الهند - أهلاً لأن يكون مصدر المعرفة في عالم الغيب .

وأخذ العقل - عقل أرسطو ومن لف لفه - يجادل ويمارى في الحقائق - صغرت أو كبرت ، دقت أو جلت ، واضحة كانت كوضوح النهار أو خفية كأنها غلفت بقطع من الليل المظلم ، وتجرات أقلامهم على تناول عالم الغيب وعالم الخير بالإنكار أو الشك أو ترجيح الوجود أو توجب العدم .

وحاول كل زعيم أن يصور الأمر في هذين الميدانين - ميدان ماوراء الطبيعة وميدان الأخلاق - بحسب مزاجه وأهوائه ، وبحسب ماتمليه عليه ثقافته وبيئته ، وبحسب ماتمليه عليه طبيعته الجسمانية وجبلته الخلقية .

وانتهى الأمر بأن حاول المثبتون الرد فحاول المنكرون تعليل الرفض : وزالت قدسية الموضوع ، وأصبحنا أمام جو من اللجاج والمهارة لا يليق بجلال الله وعظمته (ماقدروا الله حق قدره) .

ولو قبض الله للبيئة اليونانية جؤاً من الخير والهدى ، ولو أنعم الله عليهم بنشأة رسول فيهم ، لما كان هذا الانحراف الذي انتشر فيهم ، منذ أرسطو وانتشار الوباء الخبيث والذي تغلغل حتى وصل به الأمر وهو انحراف منحرف - إلى أن أصبح وكأنه الوضع الطبيعي ، فساد في كل بيئة وغزا كل عقل ، وكلما تقدم به الزمن ازداد رسوخاً وثباتاً وازداد انتشاراً حتى لقد غزا الأديان نفسها التي تأتي أن تقره أو تعترف به ، لقد تغلغل في المسيحية فوضع رجال المسيحية مسألة وجود الله وقضية الفضيلة موضع البحث ونزلوا إلى مجال المجادلة والمهارة .

وأخذ هذا الوضع يتخطى القرون حتى جاء الإسلام فوضع الأمر في نصابه ووجه الأذهان إلى أن الأمر الأساسي إنما هو مسألة الوحدانية « أشهد أن لا إله إلا الله » وجه الإسلام الأذهان في

عنف ، وفي قوة إلى التوحيد ، لا إلى إثبات الوجود ، لقد وجه الأذهان إلى أن الله لا يحتاج في ثباته وفي وجوده إلى دليل ، وهو - على العكس - الدليل على غيره فغيره ثابت به ، والعالم ثابت به ، والسموات والأرض والعرش والكرسى . كل ذلك موجود بوجوده ثابت بثباته والوجود بأكمله محتاج في كل لحظة إليه فضلا عن احتياجه إليه في نشأته الأولى ووجوده الأصلي (إن الله يمسك السموات والأرض أن تترولا) إنه يمسكها في كل آونة وفي كل لحظة فإذا ماتخلى عنها طرفة عين تلاشتا فكانتا هباءً وكانتا عدماً ، وكل ذرة في العالم ، وكل خلية في كائناته إنما ثباتها بالله وقيامها به .

ومثل الإنسان كمثل أى كائن آخر من حيث وجوده وقيامه بالله ، وقد كرمه الله وأعطاه الكثير من المنح والمزايا ، ووهبه هذا التمييز والفهم ، وسخر له الكثير من العوالم الأخرى ، وجعله خليفة في الأرض ، ومن أجل ذلك كانت مسئوليته فيما يتعلق بتصحيح الصلة بينه وبين الله عظيمة خطيرة . أما تصحيح هذه الصلة فإن ذروتها العليا ومثلها الأسمى إنما هو ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) .

وفرق هائل بين من يتخذ هذه الآية القرآنية شعاراً ومن يحاول - متجاوزاً قدره - الاستدلال على وجود الله بمخلوق من مخلوقاته . إن الفرق بينهما هو الفرق بين طريق الهدى والصواب وطريق الجدل والشك . وجاء الإسلام - كما قلنا - ليضع الأمور في نصابها وليصحح الأوضاع التي انخرقت .

ومن هذه الأوضاع المنحرفة الشرك بالله ، والإنسان يشرك بسبب الضعف على وجه العموم وقد يكون هذا الضعف فقراً ، وقد يكون جهلاً ، وقد يكون طمعاً وجشعاً ، وقد يكون خوفاً وفرعاً وقد يكون غير ذلك ، ومهما يكن من أمر الشرك فإنه أينا وجد ليس إلا مظهرًا من مظاهر الضعف .

وحاول الإسلام أول ماحاول أن يظهر النفوس من هذا الضعف وأن يعيدها بالتوحيد - إلى مجالات العزة والكرامة .

(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) . فكانت دعوته للتوحيد .

أما مافي القرآن مما تخيله الناس استدلالاً على وجود الله ، وأعتقد أن القرآن يذكره للاستدلال وجوداً لله ، فليس إلا بياناً لمظاهر قدرة الله وعنايته بالعالم ، ومن ذلك مثلاً : (وفي الأرض قطع

متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوانٌ وغير صنوان يُسقى بماء واحد ويُفضل بعضها على بعض في الأكل) .

وإن الله سبحانه وتعالى جعل :

(وجعلنا نومكم سباتا ، وجعلنا الليل لباسا ، وجعلنا النهار معاشا ، وبنينا فوقكم سماءً شداداً ، وجعلنا سراجاً وهاجاً . وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً ، لنخرج به حباً ونباتاً ، وجنات ألفافاً) .

و) (تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ، الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ، الذى خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . . .) .

وما مثل هذا فى تصور قدرة الله كمثل : (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً . فيذرها قاعاً صفصفاً ، لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً ، يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً ، وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلماً) .

إن فى ذلك وكثير غيره إنما ذكر لييين عظمة الله وجلاله وقدرته وبين رحمته بعباده وعنايته .

ومامن شك فى أنه يمكن أن يؤخذ من ذلك أدلة كثيرة على وجود الله .
ومامن شك فى أن الأدلة التى تؤخذ من ذلك يمكن أن تصاغ فى أسلوب منطوق : فى قياس يشتمل على المقدمات والنتائج ، ويكون متفقاً مع قواعد المنطق الأرسطى ومبادئه ، ولكن ذلك لن يكون أبدياً تصويرياً لهدف من أهداف القرآن . فالقرآن لم يضع قط وجود الله موضع شك حتى يحتاج إلى الاستدلال عليه .

ومن القصص التى تروى على أنحاء شتى وبأساليب مختلفة تتفق فى الجوهر وتختلف فى الرسم ما يحكى من أن بعض مشاهير العلماء ألف كتاباً ضخماً فى إثبات وجود الله فأقام له أصدقاؤه حفلة تكريم من أجل عمله هذا الضخم ، ومر بهم بعض الصالحين فأخذوا يتحدثونه عن عبقرية المؤلف فسأل :

ومتى غاب الله حتى يكون في حاجة إلى إثبات؟ فوجم الجميع ، ولم يستطع المؤلف الإجابة ، وتركهم الرجل الصالح وهو يردد .

(قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) قال رجل للنووي : الصوفي المعروف : ما الدليل على الله؟ قال : الله - قال الرجل : فما العقل؟

قال : العقل عاجز ، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله :

من رام بالعقل مسترشداً سرحه في حيرة يلهو
وشاب بالتلبيس أسراره يقول في حيرته هل هو

والنتيجة التي نريد أن نصل إليها هي : إن روح القرآن إذاً هي قيادة النفوس إلى التوحيد (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) .
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، قل إنما يوحي إليّ أنما الوحي إليه واحد فهل أنتم مسلمون) .

وتأتى مشكلة الملاحدة والوجوديين المنكرين لوجود الله ، ماذا نعمل بإزائهم؟ إن مثل هؤلاء لا وجود لهم في مجتمع سليم طاهر ، ويكفي اعتراضهم كمرض خبيث ينفر الإنسان منه ويكفي عزهم أن يفسدوا الآخرين : تلاميذ كانوا أو طلبة أو عمالاً أو زراعاً ولن تمر فترة طويلة عليهم في هذا الوضع حتى يرتدعوا ويعدلوا عن اتباع أهوائهم وشهواتهم .

وما الوجودية إلا هوى . إنما هوى النفس التي لا تحتل القيام بالواجب الاجتماعي والديني . والإلحاد ضعف : لأنه محاولة للفرار من التكليف . ومع كل ماتقدم فإنه لا يتأتى لي أن أترك هذا المجال دون أن أذكر قصة سمعتها حديثاً هزنتني من الأعماق ووقعت من نفسي موقعاً من الروعة والجلال لا يمكنني تصوير مدهاه .

لقد ذكر لي هذه القصة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مدرثر الحجاز وكيل جامعة أم درمان الإسلامية ورئيس الطريقة التيجانية بالسودان .

في إحدى القرى النائية المنعزلة من قرى السودان كان يعيش رجل عابد صالح وكان يقضى وقته بين المسجد والبيت ، لم يكن يفارق القرية يوماً ما ، والقرية في انزائها كأنها بالنسبة له ، العالم كله .

وفي يوم من الأيام ولظروف معينة ، غادر هذا الرجل الصالح القرية بصحبة صديق له وجدًا في السير حتى وصلا إلى الطريق الذي يؤدي إلى المدينة .

وما إن وصلا إلى الطريق حتى رأيا - بطريق المصادفة - رجلاً من رجال الجيش الإنجليزي

بملاسه العسكرية مترف المظهر ، متحلّيًا بكل ما يمكن أن يتزين به رجل الجيش المترف الأنقى . ولم يكن الشيخ الصالح قد أتاحت له الظروف رؤية مثل هذا المنظر في قريته أو في عالمه المنعزل النائي الذى اختصره الشيخ - مع صغره - من قرية إلى بيت ومسجد . وتأمل الشيخ رجل الجيش الإنجليزي في دهشة ثم سأل صديقه مشيرًا إلى هذا الشيء الغريب ، ما هذا ؟ فقل له صديقه : هذا كافر .

وعاد الشيخ يسأل في دهشة أشد وفي استغراب أقوى - أهو كافر بالله ؟ فقال صديقه : نعم . وما إن نطق صديقه بذلك حتى تملك الشيخ شعور بالاشمئزاز منه من أن يتلفظ أو ينطق .

وغمره إحساس بالغثيان أخذ يقوى ويزداد بسرعة سريعة وإذا بالشيخ يتقايأ اشمئزًا وغثيانًا وتقرزًا من هذا الكافر . هذه هي القصة :

أترى تصويرًا أدق للشعور بالنسبة للملحد من هذا الاشمئزاز ؟ أترى صدقًا أصدق من الغثيان من الكافر ؟ وأى قلم يبلغ في التعبير ما يبلغ هذا الشيخ وأى أسلوب . إن جميع الأعراف في جميع أرجاء الكون تتفق في الاشمئزاز من ينكر الجميل ، وهذا الاشمئزاز يتفاوت بنسبة قيمة الجميل الذى يسدى ، وبنسبة درجة التكرار التى تقابله ، وينسبه صفاء النفس التى تعلم ، أو ترى هذا النكر .

والإنسان إيجابًا وتصويرًا وخلقًا من صنع الله ، وهو بصيرًا وسمعًا وذوقًا وإحساسًا وشعورًا من صنع الله ، وهو عقلاً وفكرًا من صنع الله ، وكل نعمة ظاهرة وباطنة . ونعم الله لاتعد - إنما هي من صنع الله .

(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (وما بكم من نعمة فمن الله)

إن الإنسان - مادة ومعنى ، حسًا وعقلًا ، شعورًا وفكرًا - وما بالإنسان من نعم ينقلب فيها ليلاً ونهارًا صباحًا ومساء - إن كل ذلك من الله .

فإذا ما كفر إنسان بالله فإنه يكون أخس من أن يعاقبه الإنسان بالصفع ، وأحقر من أن ييصق الإنسان في وجهه . . ولا يستأهل إلا الاشمئزاز إلى درجة التقايؤ . أما الجزء فى الدين الإسلامى : يستتاب فإن لم يتب : قُتل مرتدًا .

* * *

ومما لاشك فيه أن من الوسائل الكريمة التى تحول دون انتشار هذه القيادات الفاسدة الملحدة

في المجتمع ما يرجع إلى علماء الدين : فإنهم وقد هيا الله لهم أن يتولوا قيادة المجتمع دينياً لاشك يكون تأثيرهم جارفاً إذا كانوا مثلاً علياً للفضيلة : للفضيلة في أسمى معانيها وأشملها أى إذا كانوا حقاً بالمتزلة التي ترضى الله ورسوله علماً وخلقاً ، وحباً للخير ، وإخلاصاً في كل ما يأتون وما يدعون .

وقد بين الله مقاييس الخير وموازن الفضيلة وبين طريق الشر وسبيل الضلال . وعلماء الدين أعرف بذلك من غيرهم فمستوليتهم أشد وواجباتهم أصرم وتأثيرهم في المجتمع باديه وحاضره ، لاشك كبير . والله يهدينا جميعاً سواء السبيل .

وأشهد أن لا إله إلا الله :

إن درجات المعرفة لاحصر لها ، وليس في اللغة ما يسد الحاجة في التعبير عن كل درجة منها ولكن في اللغة كلمات تعبر عن مراحل طويلة ، تبتدئ بالمعرفة التي تكون جهلاً لتنتهى بالمعرفة التي هي اليقين الكامل وتبتدئ بالمعرفة السلبية التي تدفع إلى العمل لتنتهى بالمعرفة الإيجابية الفعالة . وفيما يتعلق بمعرفة أن لا إله إلا الله يمكن أن نورد بعض التعبيرات المتدرجة في الرسوخ والثبات تبعاً لتفاوت حالة الأفراد .

فبعض الناس ، يقول : لا إله إلا الله .

وبعضهم « ينطقها » .

وبعضهم « يقتنع » بها .

وفريق « يؤمن » بها .

وقلة « تعتقدها » .

وقليل « يوقن » بها .

ولكن المثل الأعلى في الإسلام أن « نشهد » أن لا إله إلا الله .

« ونشهد » تلك هي « ذروة اليقين » أو على حد التعبير الصوفي « حق اليقين » والوصول إلى مرتبة الشهادة ليس بالأمر الهين ، ولكنه ليس بالمستحيل فإذا ماتاب الإنسان إلى بارئه ، وقتل نفسه ، وأحيا روحه ، وشرب من العين التي يشرب منها عباد الله ، والتي يفجرونها بأنفسهم تفجيراً : بالتوبة الخالصة وبما ذكره القرآن من وسائل هذا التفجير إذ يقول شارحاً هذه الوسائل . (يُوفون بالنذر ، ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ، ويطعمون الطعام على حبه مسكياً ويتيمماً وأسيراً ، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً) .

إذا ما أخلص الإنسان التوبة ، وأتاب إلى الله ولجأ إليه رق قلبه ، وصفت روحه فيحدث له في لحظات أن يغيب عن العالم وعما حوله وعن نفسه ، ويتلاشى كل شيء ويضحك ويصير أثرًا بعد عين أو هباءً منثورًا ، عند ذلك يشهد « أن لا إله إلا الله » ويصير بذلك شهيدًا والشهيد من شهد .

ومن شهد وهو في هذا العالم أعرق في صفة التشهد ممن شهد أثناء الوفاة أو بعد المات . ومن « شهد » أن لا إله إلا الله فقد رفعه الله إليه ، رفعه إليه وهو معنا في عالم الكون والفساد . وإذا مارفعه إليه بالشهادة صار ربانياً وامتنع عليه حينئذ أن يشرك بالله فأصبح أحدياً وأصبح من الموحدين .

والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله . وهو عقيدة وحالة .

وليس هناك من صعوبة كبيرة في أن يصبح التوحيد عقيدة ، ولكن الصعوبة كل الصعوبة في أن يصبح التوحيد حالة .

إن نبي الشرك من أقوال الإنسان وأفعاله مؤسساً ذلك على نفيه من قلبه ومن نفسه درجة لا يناها إلا الأقلون ، وهم الذين تحرروا من رق المادة ، ومن عبادة الأوثان .

ورق المادة وعبادة الأوثان هما من السمات العامة التي تسود البشرية في مختلف ظروفها ، يتمثل ذلك في عبادة المال . وعبادة الجاه ، وما من شك في أن الخضوع للشهوات - وهي كثيرة - إنما هو عبادة لها ، والإنسان بطبعه يخلد إلى الأرض ويبيع هواه وتستعبده الأرض ، ويستعبده هواه ويبتعد بذلك - وبمقياس درجة استعباده عن الله سبحانه وتعالى .

وكل خضوع لغير الله وكل عبودية لما سوى الله شرك بالله ، إنها تتنافى مع التوحيد ، إنها لاتنسجم مع لا إله إلا الله .

والشرك الخفي كثيرة ألوانه ، وصدق الله العظيم إذ يقول : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)

أما الذين آمنوا ولم يلبسوا بإيمانهم بظلم هؤلاء قلة ، ومن الظلم في الإيمان أو من الإشراف في الإيمان مثلاً أن يتصدق الإنسان للمراة أو للفخر أو يصلى ويصوم غير ناظر إلا للناس وما يقولونه عنه .

عن أبي هريرة - فيما رواه الإمام مسلم - سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به ، فعرفه نعمته فعرفها .

قال : فما عملت فيها ؟

قال : قاتلت فيك حتى استشهدت .

قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : هوجرىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن فأثى فعرفه نعمه فعرفها .

قال : فما عملت فيها ؟

قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن .

قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار .

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال . فأثى به فعرفه نعمه فعرفها .

قال : فما عملت فيها ؟

قال : ماترتك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك .

قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد ، فقد قيل ثم أمر به ، فسحب على وجهه حتى ألقى في النار . (١٣) .

وكل عمل صغر أو عظم لا يراد به وجه الله وإنما يراد به غيره فهو إشراك به سبحانه . والتلبسات الآن كثيرة وقد أتت بسبب الجانب الثقافى اللاديني من المدنية الغربية وقد تسربت إلينا في خفاء غزتنا غزواً لا شعورياً وكان من أثر تردها أن ألفناها وأصبح ما يخالفها في نظرنا باطلا ، واتسم ذلك الباطل بسمه الحق وانعكست الآية .

وقد صورت لنا هذه المدنية أن من أسمى الأعمال إنما هى الأعمال التى يأتها الإنسان إرضاء لضميره .

يبد أن إرضاء الضمير ليس هدف المؤمن الحقيقى ، فهدفه الوحيد إرضاء الله . وإرضاء الضمير إذاً كههدف للعمل إنما هو تلبيس وانحراف .

أما السبب فى أنه تلبيس وانحراف فهو أننا إذا أخذنا إرضاء الضمير قائداً وباعثاً هدفاً ضللنا سواء السبيل : ذلك أن الضمير متغير متقلب متحول مختلف من إنسان لآخر ، ومن بيئة لأخرى ، ومن ثقافة لأخرى . وهو فى الجملة لاستقرار له ولاثبات . فلو عملنا الأعمال إرضاء للضمير لأسستها على شفا جرف هار .

وقد أنزل الله قواعد للأخلاق ثابتة خالدة على الدهر فهى المقياس ، واتباعها واجب سواء وافق الضمير ، أو خالفه ، وهذا الاتباع نفسه يجب أن يكون هو الملحوظ فيه إنه طاعة لله وخضوع له واتباع لأمره . ومن التلبسات أيضاً ما يقال الآن كثيراً من أن هذا العمل أوداك إنما

(١٣) رواه مسلم والنسائى ورواه الترمذى وحسنه وابن حبان فى صحيحه وكلاهما بلفظ واحد .

يراد منه المصلحة العامة . والمصلحة العامة هذه يقولها كل إنسان ، ويتمسح فيها بالحق والباطل ، وكل إنسان يقيسها بمقياسه الشخصي . وبمنفعته الذاتية وهي مصلحة عامة إذا اتفقت مع مصالحه ، أما إذا اختلفت فهي باطل وهي فساد في نظره وفي قوله ، وهي على كل حال تتأرجح وتميل نفيًا وإثباتًا مع القائل أو المدعى ومع ميوله وأهوائه .

وإذا أردنا إذاً أن نخرج عن دائرة الذبذبة والميل مع الهوى فعلينا بالتزام المبادئ التي حددها الوحي ، فهي وحدها التي تعرفنا بالمصلحة العامة أو بالصالح العام وهي وحدها التي تقودنا في كل الأحوال إلى الخير والحق ، وهي التي بها تزكية أنفسنا إذا أردنا بها وجه الله .

ومن هذه التليسات : الاعتداد بالنفس أو الاعتزاز بالنفس ، في مسائل الدين ، وذلك هو ما يمكن أن نعبر عنه الآن بالدين العقلي . ومعنى ذلك في حقيقة الأمر تحكيم العقل في الدين وإخضاع الدين للعقل . وهذه التزعة تسود عند هؤلاء الذين لا يسيطر عليهم الشعور الديني السليم . وعادة تنتهي هذه التزعة بجعل الدين فلسفة وجعله نظرًا عقليًا أكثر منه خضوعًا وطاعة وإيمانًا ، ويصبح الدين بذلك مجرد معرفة تختلف فيها الأنظار والعقول وتتضارب فيها الآراء والأفكار ، ويصبح الأمر أمرهوى ومزاج وذوق ، وينحضع الإنسان لعقله لا لله ، فيتعهد بذلك قليلا أو كثيرًا عن « لا إله إلا الله » ويدخل في زمرة « رأيت من اتخذ إلهه هواه » .

والوسائل التي عالج بها الإسلام موضوع قيادة الناس ليشهدوا أن لإله إلا الله كثيرة ، ويمكن أن يقال بصفة عامة : إن الإسلام كله قائم على الشهادتين . ونذكر من هذه الوسائل أن القرآن يشرح في كثير من الآيات أن الله سبحانه .

ضمن الرزق .

وحدد الآجال .

فهو سبحانه يقول في ضمان الرزق .

(وفي السماء رزقكم وما توعدون) .

ويؤيد ذلك بالقسم بنفسه سبحانه وتعالى فيقول بعد ذلك مباشرة .

(فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) .

ويقول سبحانه (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) . ويقول لمن كانوا يقتلون

أولادهم خوف الفقر . (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم) أما تحديد الآجال

فيقول الله فيه . (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) (لكل أجل كتاب) ويقول الله

تعالى للذين آمنوا : (يأيتها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في

الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . والله يجي ويميت والله بما تعملون بصير) وإذا كان الله سبحانه ضمن الرزق وطلب أن نسعى إليه . (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) .

فكل جشع وقلق وحيرة واضطراب ولجوء إلى غير الله في الرزق إشراك بالله ، وإذا كان الله قد حدد الآجال فإن الجبن والفرار إشراك بالله .

والمؤمن إذا مطمئن إلى رزقه ساع إليه ، وهو يعلم أن الآجال بيد الله فليس إذا يجبان ، وإذا ما اطمأن إلى رزقه ، واطمأن إلى أن كائناً من كان لا ينقص من أجله زالت العقبات في طريق وصوله إلى التوحيد عقيدة وحالا .

وإذا ما كان موحدًا عقيدة وحالا فقد شهد أن لا إله إلا الله وكان بذلك محاولا الاقتداء برسول الله ﷺ الذي قال له رب العزة جل وعلا . (قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شريك له)

أشهد أن محمدًا رسول الله :

وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله ، ولا مفر من هذه الشهادة ، بل إنه لا تقبل - في الأوضاع المستقيمة .

شهادة أن لا إله إلا الله « دون شهادة » وأن محمدًا رسول الله ، وهما إقرار متكامل بالإيمان إقرار لا يتجزأ .^(١٤) . كيف نشهد أن محمدًا رسول الله ؟

يقول الإمام الغزالي : « فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا فلا يحصل لك اليقين إلا بمعرفة أحواله ، إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع ، فإنك إذا عرفت الطب ، والفقه ، يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمعرفة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم ، ولا تعجز أيضًا عن معرفة كون الشافعي رحمه الله فقيهاً وكون جالينوس طبيباً ، معرفة بالحقيقة ، لا بالتقليد عن الغير ، بل إن تتعلم شيئاً من الفقه والطب وتطالع كتبها وتصانيفها ، فيحصل لك علم ضروري بحالتها فكذلك إذا فهمت معنى النبوة ونريد الآن أن نشرف بمرافقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لنشهد بعض سناء النبوة ولألائها فيه صلوات الله عليه .

(١٤) لقد سرنا ، فيما يتعلق بوجود الله . على أن الأمر لا يحتاج إلى إثبات ، أما فيما يتعلق بإثبات صدق الرسول ﷺ ، فإن الأمر على العكس : ذلك أن القرآن وجهنا إلى ظروف وملايسات وإلى أدلة وبراهين : تثبت صدقه ﷺ ، فإذا حاولنا هنا الاستغاضة في إثبات صدقه ﷺ فإنما نتبع في ذلك التوجيه القرآني الكريم .

إنه سليل أجداد : يحدثننا التاريخ عن شرفهم وعراقة أصلهم وعن المكرمات التي كانوا يقومون بها من أجل الإنسانية ومن أجل الخير .

فقصى - أحد أجداده ﷺ - ابني دار الندوة وجعل بابها إلى البيت ، وكانت دار الندوة هذه هي مجلس الشورى وهي البرلمان ، وهي المجلس التنفيذي بل إنها كانت أوسع من ذلك كله ، ففيها كان أمر قريش كله وما أرادوا : من نكاح أو حرب ، أو مشورة فيما ينوبهم .

ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا تقوم غيرهم إلا في دار الندوة يعقده لهم قصى : ولا تخرج غير قريش فيرحلون إلا منها ، لا يقدمون إلا نزلوا فيها تشریفاً له (لقصى) وتيمناً برأيه ومعرفة بفضلها ، ويتبعون أمره كالدين المتبع لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته .

وقصى هذا من أجداد الرسول ﷺ وتابعه ابنه عبد مناف ، فاضل هو الآخر في الدورة والسنام شرفاً في قومه .

وكذلك كان أمر بن عبد مناف : الذي أنقذ أهل مكة من الموت جوعاً في السنين الجذب التي أصابتهم والتي ذهبت بأموالهم .

أما عبد المطلب الجلد المباشر للرسول ﷺ فقد كان من حكماء العرب وكان من حكماء قريش ، « وتوثر عنه سنن جاء القرآن بأكثرها : كالمنع من نكاح المحارم ، وقطع يد السارق والنهي عن قتل الموءودة ، وإذا نظرنا إلى رسول الله ﷺ من ناحية والده أو من ناحية والدته فإنها خلقاً وعراقة أصل : من أشرف بيوت مكة وأكرمها وأسمها بشهادة المؤرخين عن بكرة أبيهم .

فكان الرسول ﷺ - كما يقول ابن هشام - « أوسط قومه نسباً ، وأعظمهم شرفاً من قبل أبيه وأمه .

ولد - صلوات الله عليه - فأرخ ميلاده ، ابتداء التمهيد لما أرادت الحكمة الإلهية من إخراج البشرية من الظلمات إلى النور .

كان ميلاده تمهيداً لذلك بمعنى : أن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة التي سبقت الرسالة أحاط رسول الإسلام برعايته وعنايته ليكون أهلاً لأن يحمل أعظم رسالة ، ولأن يبشر بالدين العام ، ولأن يبين للإنسانية جمعاء عن المعنى الصحيح . فيما يتعلق بأمر الصلة بينها وبين الله وفيما يتعلق بأمر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه .

وبالنسبة للآخرين ، وليحدد مسئولية كل شخص في المجتمع حاكماً كان أو محكوماً وزوجاً

كان أو أبًا ، أو أبًا أو أختًا أو رئيسًا في العمل أو عاملاً . . إلى غير ذلك مما يشتمل على بعضه الحديث الشريف .

وكلكم راع ومسئول عن رعيته ، فالإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته .

والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيته ، والخدام في مال سيده راع ومسئول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .
ومنذ ميلاده صلوات الله وسلامه عليه ، بدأت تتزلزل جميع أسس الضلال والانحراف وترمز إلى ذلك السيرة النبوية برموز جميلة فتحدثنا .

أنه في ليلة ميلاده ، غاضت بحيرة ساوى ، وتصعد إيوان كسرى ، وخبث نار الفرس أما الأصنام التي كانت على ظهر الكعبة فإن مصيرها المحتوم وتحطيمها المؤكد قد تحدد موعده بالسنين والأيام .

إن عمد الشرك والضلال ، والانحراف ، والظلم ، والاستعباد بدأت تنهار وتنهار منذ ميلاد الرسول ﷺ ، وأصبح أمر النور والهداية ، والرشاد وشيك الظهور والانتشار ، وسمى المولود ، محمدًا ، أما سبب هذه التسمية فهو من جانب أن آمنة أتاها - فيما يروى - آت حين حملت به ، فقال لها :

إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فإذا وقع إلى الأرض فقولى .
أعيذه بالواحد ، من شر كل حاسد ، ثم سميه « محمدًا » ومن جانب آخر : فهو حينما جاء جده عبد المطلب ليراه قبل له . ماسميت ابنك ؟ فقال محمدًا فقبل له :
وكيف سميت باسم ، ليس لأحد من آبائك ، وقومك .

فقال : إني لأرجو أن يحمدني أهل الأرض كلهم وذلك حسبما يروى لرؤيا كان قد رآها عبد المطلب ، وقد ذكر حديثها على القبروانى في كتاب : كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره ، لها طرف في السماء وطرف في الأرض ، وطرف في المشرق ، وطرف في المغرب ثم عادت كأنها شجرة وعلى ورقة منها نور ، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها .
فقصها ففسرت له بمولود يكون من صلبه ، يتبعه أهل المشرق والمغرب ، ويحمده أهل السماء والأرض فلذلك سماه : محمدًا .

وأخذت حليلة السعدية رسول المستقبل إلى بادية بنى سعد ، وليس هناك من غرابة في أن يكون رسول النور هذا قد ملأ رحلتها من مكة إلى البادية بالهجة والنشاط والأمل والتفاؤل . وإن

الأبحاث الحديثة نفسها ، وتجارب الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية تؤيد أن هناك إشعاعات عند بعض الناس تضيئ على المرافقين لهم بهجة ونشاطاً ، فلا غرابة إذن أن تنشط حليلة وينشط زوجها ، وتنشط دواهبها ، وأن تسير الرحلة رخاء ، وأن يكون محمد في براءته وطهارته ، وفي طفولته الباسمة ونضارته المتألقة هو سبب ذلك كله .

ويملاً محمد ﷺ بيت حليلة بهجة وسروراً ، ويدب النشاط في جميع أرجاء البيت وسكانه وبيارك الله في كل شيء فيه ، وتنعم هذه الأسرة بحياة هنيئة فيزيد عطفها على محمد ﷺ ، ويزيد حنانها عليه ، فينمو في جو من الرحمة والود والحنان وينغرس كل ذلك في نفسه ، ويمتلئ قلبه الناشئ ببذور أسمی العواطف والشيم ،

وفي عامه الرابع ﷺ في هذه السن التي يتدنى الإنسان فيها بنوع من التمييز يمكن أن يؤدي به إلى بعض الأعمال التي قد تخرجه من براءة الطفولة المطلقة وطهارتها الناصعة ، في هذه السن ، حصته رعاية الله بما تعبر عنه السيرة النبوية : بشق الصدر ، وهذا الرمز هو كما يرويه الإمام مسلم : صاحب الصحيح قال : عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ ، أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه وصرعه ، فشق عن قلبه فاستخرجه ، فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه . وجاء الغلمان يسعون إلى أمه : يعني مرضعته إن محمداً قد قتل . فاستقبلوه وهو ممتقع اللون . لقد استخرج جبريل حظ الشيطان من قلبه في هذه السن المبكرة فكان كما تقول السيدة آمنة : والله ماللشيطان عليه من سبيل .

وحقيقة إنه صلوات الله وسلامه لم يكن للشيطان عليه من سبيل ، فقد عصمه الله عصمة تامة عن الرجس حياته كلها .

لقد كانت مكة - حينما كان رسول الله ﷺ شاباً فتياً قوياً تعج بمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة .

لقد كانت بيوت الخمر منتشرة فيها ، وكذلك البيوت المريبة ، وفي هذه وتلك المغنيات والراقصات الماجنات ، وكان الشباب يتهالك على كل ذلك ويتهافت عليه وأراد الله أن يكون رسوله بمنأى عن كل ذلك .

ذكر البخاري رضي الله عنه ، أنه صلوات الله عليه وسلامه قال : ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين . إحدى المرتين : أنه ﷺ : كان في غم يرعاها هو وغللام من قريش . فقال لصاحبه .

« اكفنى أمر الغنم حتى آتى مكة ، وكان بها عرس فيها هو وزمر ، فلما دنا من الدار . ليحضر ذلك ألقى عليه النوم ، فنام حتى ضربته الشمس عصمة من الله له .
 وفي المرة الأخيرة قال لصاحبه مثل ذلك ، وألقى عليه النوم فيها ، كما ألقى في المرة الأولى وهذا الخبر الذى يفيدنا عصمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن شرور الجاهلية ومفاسدها :
 يعرفنا بأمر آخر ، وهو رعاية محمد ﷺ للغنم قبل بعثته .
 لقد كان صلوات الله وسلامه عليه يرعاها في بادية بنى سعد . وقد كان يرعاها في مكة وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن موسى عليه السلام بعث وهو راعى غنم ، وبعثت وأنا راعى غنم أهلى بأجساد ، إنما جعل الله هذا فى الأنبياء كما يقول صاحب الروض الأنف ، تقدمه لهم ليكونوا رعاة الخلق ، ولتكون أمهم رعاية لهم .
 ومضت فترة الشباب برسول الله ﷺ وهو طاهر زكى صلوات الله وسلامه عليه .

وأشهد أن محمداً رسول الله .

وصفه قومه بالأمين ، لما رأوه ولا حظوه وحققوه وأيقنوا به : من صفات تتمثل فيها الأمانة واضحة وضاعة .

لقد كان أميناً على نفسه ، فلم يسلمها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة أو الرجس .
 وكان أميناً على الناس فلم ينتهك عرضاً ولم يوقع بعض القوم فى بعض بالثيمة ولم يعتب .
 وكان أميناً على الأموال التى تودع عنده ليتاجر بها ، وليحفظها ، فلم يختلس ولم يسرق . وكان أميناً على الحديث إذا تحدث : فلا كذب ، ولا مغالاة .

وكان أميناً على الأسرار : فلم يفشها ، ولم يدعها إنه الأمين . . . أجمع عليها القرشيون وقالوها حينما اختلفوا فى رفع الحجر الأسود واستلوا السيوف ، وأوشكت الحرب أن تقع بينهم ، ثم استقر رأيهم على الاحتكام لأول آت ، فغمرتهم الفرحة حينما رأوا محمداً وصاحوا : « إنه الأمين » .

والأمين : تعنى الصادق المخلص ، فالصدق والإخلاص : عنصران تتكون منهما الأمانة . وكانت هذه الأمانة معروفة عنه ، صلوات الله عليه وسلامه ، فى شبابه وفى حياته كلها وهو القائل فيما بعد : لا أمان لمن لا أمانة له .

وعند بدء (دعوته جهراً) حينما نزل قوله تعالى (وأنذر عشيرتک الأقربين) صعد رسول الله ﷺ على الصفا فقال :

يامعشر قريش : فقالت قريش : محمد على الصفا يهتف : فأقبلوا واجتمعوا فقالوا مالك يا محمد؟ قال : رأيتمكم لو أخبرتمكم ، أن خيلاً بسفح الجبل ، أكنتم تصدقونني ؟ قالوا : نعم ، أنت عندنا غير متهم ، وماجرنا عليك كذباً قط .

قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، يا بني عبد المطلب ، يا بني عبد مناف ، يا بني زهرة . . . حتى عدد الأفخاذ من قريش - إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقرين وأني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا « لا إله إلا الله » .
وإذا كان رسول الله صلوات وسلامه عليه قد طرح الثقة بنفسه على قريش برفعه علم الأمانة هذا في وجوههم ، فإنه كان مطمئناً واثقاً من حياته هي من الصفاء بحيث لم يشبها ما يجعل رأى قريش قبيحاً .

لقد كانت حياته : البراءة الكاملة ، والطهر التام . وهذا مادعاها إلى أن يتحدى في صراحة ، وأن يعلن في وضوح أن حياته تثبت صدق مايقول :

ولو تمثلت الأمانة - الصدق والإخلاص - في كل من يحيطون به من المكيين لما كان في حاجة إلى رفع علمه هذا ، فقد كان يكفي الإخبار ، بأنه رسول فتكون الاستجابة .

ولقد آمن بمجرد هذا الإخبار كثيرون : لما توفر فيهم من الصدق والإخلاص لأنفسهم وللآخرين : أي لما توفر فيهم من الأمانة . لقد آمنت خديجة ، وآمن أبو بكر وآمن ورقة ، وغيرهم ، بمجرد أن أخبرهم بأمره ، آمنوا لما يعرفون فيه ، ولما يعلمونه من حياته .

ولقد أقر بهذه الصفة : - صفة الأمانة - أبو سفيان في وقت كان فيه من أشد أعداء الرسول ﷺ ، سأله هرقل قائلاً . هل كنتم تتهمونونه بالكذب قبل أن يقول ما قال : فقال أبو سفيان : لا .

وكان استنتاج هرقل . أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله .

سأل هرقل أبا سفيان أيضاً عما إذا كان قد أثر عن محمد غدر؟ فأجاب أبو سفيان بالنفي . فقال له هرقل : سألتك : هل يغدر ، فذكرت أن لا ، وكذلك الرسل لاتغدر .

وحديث هرقل هذا مع أبي سفيان الذي رواه البخاري وروته كتب الحديث ، وكتب السيرة : جدير بالتأمل . فهو استنتاج عاقل ، ومنطق مروى ، ونأخذ منه الآن ما يتصل بحياة الرسول ﷺ ، وندع ما يتصل بالرسالة لما بعد : يقول هرقل لأبي سفيان .

سألتك عن نسبه ، فذكرت : أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها .

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت : أن لا .

فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله ، لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله .

وسألتك : هل كان من آباءه من ملك ؟ فذكرت : أن لا .

قلت : فلو كان من آباءه من ملك ، لقلت : رجل يطلب ملك أبيه . . . ا . هـ
وإذا نظرنا إلى حياة الرسول ﷺ من ناحية الوراثة أو من الناحية النفسية . . فإننا نجد : أنها
تحقق صدقه .

لقد كانت حياته - صلوات الله وسلامه عليه - شرحاً مستفيضاً ، وتوضيحاً كاملاً وتعبيراً تاماً
لما ذكره ابن خلدون ، وما يتفق عليه العقلاء ويجمع عليه أصحاب البصائر المستنيرة : من أن
علامات الأنبياء .

« أنه يوجد لهم قبل الوحي : خلق الخير والذكاء ، ومجانبة المذمومات والرجس أجمع وهذا هو
معنى العصمة وكأنه مفطور على التتره عن المذمومات المنافرة لها ، كأنها منفرة لجليته .
ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه مبينة لهذه
القاعدة فيقول :

« وفي الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام ، مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها في
إزاره ، فانكشف ، فسقط مغشياً عليه حتى استتر بإزاره .
وُدعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب ، فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر
شيئاً من شأنهم .

بل لقد تزهه الله عن ذلك كله ، حتى أنه يجبلته يتزهره عن المطعومات المستكرهه ، فقد كان
ﷺ ، لا يقرب البصل والثوم ، فليل له في ذلك ، فقال :
« إنني أتاجي من لاتناجون » ا . هـ .

ومن الملاحظات الدقيقة : التي وجه ابن خلدون الأذهان إليها مشيراً بها إلى أن الملابس
والظروف والجو الذي عاش فيه الرسول ﷺ وحياته قبل البعثة وبعدها إنما كان كل ذلك خيراً
وفضيلة ، سواء من ناحية سلوكه الشخصي ، أو من ناحية صلته بملك أو وحي يقول
ابن خلدون :

وانظر لما أخبر النبي ﷺ ، خديجة رضى الله عنها بحال الوحي أول ما فاجأته وأرادت اختباره
فقالت : « اجعلني بينك وبين ثوبك ، فلما فعل ذلك ذهب عنه »
فقالت : « إنه ملك وليس بشيطان » .

ومعناه أنه لا يقرب النساء ، وكذلك سأله عن أحب الثياب إليه ، أن يأتيه فيها .
فقال : البياض والخضرة .

فقالت : إنه ملك .

يعنى : إن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة ، والسواد ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك « اهـ .

هذا النهج الذى نهجناه فى هذا البحث ، والذى انجبه إليه ابن خلدون ، وانجبه إليه من قبله هرقل ، هو نهج الفطرة ، ونهج العقل وهو النهج القرآنى : إنه نهج الفطرة ، ولذلك قالت السيدة خديجة رضى الله عنها ، على البداةة للرسول - حينما فاجأها بنجر الوحى وقال لها : « لقد خشيت على نفسى » قالت له :

« كلا . . . والله لا يخزيك الله أبداً : إنك لتصل الرحم وتحمل الكل ، وتكسب المعدم وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

ونحن إذن حينما نهج هذا النهج . فإنما نتأسى بالقرآن الذى بين أن حياته صلوات الله وسلامه عليه ، تقف دليلاً واضحاً على أنه : صادق فى كل مايقول : فهو على خلق عظيم . (وإنك لعلى خلق عظيم) .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه . « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »

وهذا الجانب الخلقى فيه : يعرفه قومه ، ومواطنوه . حق المعرفة ، فقد كانوا يعرفون محمداً ، كما يعرفون أبناءهم وإخوتهم ، لا تخفى عليهم من سلوكه خفية . (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ويوجه القرآن تفكيرنا : إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه ، كان أمياً فما كان يتلو من قبله من كتاب ولا ينحطه يمينه : إذن لارتاب المبطلون .

(وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تنحطه يمينك إذا لارتاب المبطلون) .

ثم إن مما يلفت النظر فى قوة : أنه مكث فيهم أربعين سنة ، لا يتحدث عن رسالة ولانبوة ومضى عهد الشباب الطموح لم يعلن فيه شيئاً ، ولم يتحدث فيه بزعامه ولاملك ولانبوة ، فلما اكتمل نضجاً ، وعقلاً ، تحدث عن اجتباء الله له واختباره لأداء الرسالة .

(قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولأدراكم به ، فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون) ويتحدى القرآن المنكرين فى صدقهم ، وإخلاصهم وإن شئت فقل : فى أمانتهم فيعرض عليهم أمراً واحداً سهلاً لايشق عليهم تنفيذه .

(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)

ويزيد القرآن على ذلك كله : التحدى بالقرآن الكريم .
(وأشهد أن محمدًا رسول الله)

وما من شك في أن كل شخص مخلص ، يستمع إلى الدعوة الإسلامية : يقرع النجاشي :
إن الذى جاء به محمد ﷺ ، والذى جاء به عيسى عليه السلام : يخرج من مشكاة واحدة .
لقد كان النجاشي يؤمن بعيسى عليه السلام إيماناً لا يخالجه فيه شك ، فلما سمع وصفا لموضوع
الدعوة الإسلامية آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ، إيماناً كما يمانه بعيسى عليه السلام في صدقه ،
وفى أنه يستمد دعوته من الله .

لقد قالها النجاشي حينما سمع جعفر بن أبي طالب يقص أمر الجاهلية وأمر الإسلام ، وقد عاش
جعفر بن أبي طالب حياة الجاهلية ، وعاش حياة الإسلام وكل الأخبار والوثائق : تؤيده فيما
يتعلق بالجاهلية .

والقرآن الكريم والأحاديث الشريفة تؤيده فيما يتعلق بالإسلام يقول جعفر :
« أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية : نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأثى الفواحش ، ونقطع
الأرحام ، ونسئ الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف .
فكنا على ذلك حتى بعث الله رسولاً منا : نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله :
لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد وآبائنا من دونه : من الحجارة والأوثان .
وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة وصللة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحرم
والدماء .

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، وعدد عليه أمور الإسلام .
فصدقناه وآمنا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده ، فلم نشرك به شيئاً
وحرمتنا ما حرم الله علينا ، وأحللنا ما أحل لنا .
فلما سمع النجاشي ذلك . وقر في قلبه يقين لا يتزعزع بصدق محمد . فقال كلمته المشهورة
السابقة .

أما هرقل فيما رواه البخارى ، فإنه حينما سأل أبا سفيان عن الدعوة الإسلامية ، ذكر له
أبو سفيان أن محمدًا ، يأمر الناس :
« أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً وينهاهم عن عبادة الأوثان ، ويأمرهم بالصلاة ،
والصدق ، والعفاف ، وصللة الرحم ، فقال هرقل :
إن كان ماتقول حقاً فسيملك ماتحت قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أكن أظن

أنه منكم ، فلو أني أعلم أنني أخلص إليه ، لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ، هذا المنهج : من الاستدلال بالدعوة على الصدق وجعل النظر في الدعوة إحدى الوسائل التي تسلم مع غيرها من الملبسات إلى اليقين بصدق الداعي .

هذا المنهج الذي اتخذه هرقل والنجاشي هو المنهج الذي أقره الإمام الغزالي ، فإنك إذا : « أكثرت النظر في القرآن والأخبار ، يحصل لك العلم الضروري بكونه ، ﷺ ، على أعلى درجات النبوة .

وأعضد ذلك بتجربة ماقاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب ، وكيف صدق في قوله : « من عمل بما علم ورثه علم ما لم يعلم » وكيف صدق في قوله : « من أعان ظالماً ، سلطه الله عليه » . وكيف صدق في قوله .

« من أصبح وهوومه هم واحد - هو التقوى - كفاه الله هموم الدنيا والآخرة فإذا جريت ذلك في ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتأرى فيه بنبوته عليه الصلاة والسلام . إن النظر إلى الدعوة الإسلامية في نظر الإمام الغزالي هو إحدى الوسائل التي تثبت صدق الرسول ﷺ . وقد تابع هذا الاتجاه في الاستدلال : العالم الاجتماعي الكبير ابن خلدون وهو يستوعب في نظرة عامة - الكثير من الاتجاهات المستقيمة في شأن النبوات .

وننقل هنا ما كتبه خاصاً بموضوع الاستدلال بالدعوة ، حينما تكون الدعوة خيراً محضاً كالدعوة الإسلامية على صدق الرسول فيما يدعيه يقول : ومن علاماتهم أيضاً . دعاؤهم إلى الدين والعبادة : من الصلاة والصدقة والعفاف ، وقد استدلت خديجة على صدقه ﷺ ، بذلك ، وكذلك أبو بكر ، ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه ، وفي الصحيح أن هرقل حين جاءه : كتاب النبي ﷺ يدعو إلى الإسلام ، أحضر من وجد في بلده من قريش ، وفيهم « أبوسفيان » ، يسألهم عن حاله ، فكان فيما سأل أن قال : « بم يأمركم » .

وقال أبوسفيان : « بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . . إلى آخر ما سأل فأجابه فقال : إن يكن ما نقله حقاً فهو نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين .

والعفاف الذي أشار إليه هرقل : هو العصمة فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلاً على صحة نبوته ﷺ ، ولم يحتج إلى معجزة ، فدل ذلك على أن ذلك من علامات النبوة . اهـ .

والواقع أننا إذا نظرنا إلى موضوع الرسالة الإسلامية فإننا نجد في صورة دقيقة الهدف الذي

حدده الله من إنزالها ، وهو الرحمة العامة ، يقول تعالى لرسوله الكريم : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

والرحمة إذن هي الطابع العام ، لكل التعاليم الإسلامية سواء في ذلك ما يختص بالمجتمع أو ما يختص بالفرد ، وسواء في ذلك ما يتصل بالجانب العقدي أو بالجانب الأخلاقي ، أو الجانب التشريعي .
وهذه الرحمة تظهر في مختلف ميادين النشاط الإنساني بصورة متعددة ، فتظهر في المجتمع بمظهر العدالة والأخوة ، وقد ربط الإسلام المجتمع بعضه ببعض برباط كرباط البناء المحكم « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

ويتأسك كتأسك الجسد الحى الذى يسعد جميعه أو يشقى جميعه ، بسعادة أعضائه أو بشقاءها « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد : إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » .

وهذا الإحكام ، وهذا الترابط : إنما كان بسبب العدالة السارية التى تكبح شهوات الجموح ، وترد من غرب الطامع ، وتقضى بالمسرفين إلى سبيل الاعتدال . والأخوة بجوار العدالة عامل ثان من عوامل الترابط والتماسك .

والمؤمنون : لوحدة أهدافهم ، ولوحدة آمالهم : هم إخوة متعاونون . (إنما المؤمنون إخوة) .
وتظهر الرحمة في الفرد - في أسمی معانيها - في صورة التجرد لله سبحانه وتعالى : (ألا لله الدين الخالص) .

وهذا الدين الخالص : إنما هو العبودية الكاملة لله وحده ، وإذا ما وجدت هذه العبودية ، وجد الأيثار والتضحية ، والبذل والفداء ، ووجد كل خلق كريم ، وكان البعد عن كل خلق ذميم وأصبح الإنسان الذى يتمثل فيه ذلك رحمة ، أينا حل وحيثا أقام ولكنه هو نفسه : يصبح أيضاً ، بعبوديته هذه في كنف الله تعالى وفي رعايته ، وكان آمناً على نفسه ، وعلى ذويه ، سعيداً بعناية الله تعالى به وتوفيقه له ، فهو إذن مغمور برحمة الله .

والمثل الأعلى الذى تمثلت فيه الرسالة الإسلامية خير تمثيل ، إنما هو : رسول الله ﷺ ، لقد كان خلقه القرآن كما جاء على لسان عائشة أم المؤمنين ، رضى الله عنها ، لقد خالط القرآن في روحه وبدنه ، وامتزج ، صلوات الله وسلامه عليه ، بالرسالة الإسلامية وامتزجت به فكانت هي الرحمة المرسله ، وكان هو الرحمة المهداة .

وإذا نظرنا إذن إلى الرسالة الإسلامية ، فإننا نشهد أن محمداً رسول الله صلوات الله ورحمته ونحياته وسلامه عليه .

صور إيمانية

ومن صور الإيمان السامية التي نتطلع إليها كنبراس مضيء ، وكمثل أعلى ننظر إليه في احترام وقداسة ، ونحاول أن نتخذ منه أسوة وقدوة : الصور الآتية .

تروى كتب السيرة النبوية ، وكتب الأحاديث الشريفة : أن رجالا من أشرف قريش مشوا إلى أبي طالب ، فقالوا له : يا أبا طالب ، إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد استهينناك من ابن أخيك فلم تنه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا : من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آهتنا حتى تكفه عنا ، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين .

ثم انصرفوا عنه في عزم مصمم ، وفي إرادة مريدة ، فعظم على أبي طالب من جانب فراق قومه وعداوتهم له ، ولكنه من جانب آخر لم يطب نفساً بإسلام رسول الله لهم ولا خذلانه ، ووقع في حيرة مريرة ، واستغرق في تفكير عميق ثم بعث إلى رسول الله ﷺ وقص عليه نبأ قومه ثم قال له :

يا ابن أخي : ابق عليّ وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق .
فطن رسول الله ﷺ أنه قد بدا لعمه رأى جديد ، وأنه خاذله ومسلمه ، وأنه قد ضعف عن نصرته ، والقيام معه ، وفي لحظة فكرية عميقة مستغرقة تكشف لرسول الله ﷺ المستقبل بدون نصرة عمه ، فإذا به يزداد ثقة بالله ، وإيماناً بنصره وإذا به يقول :
« والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » .

ثم قام واثقاً بالله تعالى ثقة لا تزعزعها الأعاصير ، ثقة تميد دونها الجبال ، ولا يميد فلما ولى ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا ابن أخي ، فأقبل رسول الله ﷺ فقال له : اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً .

وإن الشجاعة الأدبية المؤمنة لا تتمثل حقيقة إلا إذا كانت هناك معارضة قوية ، وكلما زادت المعارضة ، وكلما قويت حتى تصبح تهديداً منذراً ووعيداً مهدداً كانت الشجاعة الأدبية عند المؤمن بالحق ، والمؤمن بالصواب مثلاً أعلى ، ورجولة كاملة ، وهذه الحادثة التي رويناها ، لا تمثل ظاهرة عابرة في حياة الرسول ، صلوات الله عليه ، وإنما تمثل شعاراً دائماً .

قال عتبة بن ربيعة يوماً ، وهو جالس في نادى قريش ورسول الله ﷺ جالس في المسجد وحده « يا معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه ، وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ؟

وذلك : حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله ﷺ ، يزيدون ويكثرون فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، قم إليه فكلمه ، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا ابن أخي ، إنك منا حيث قد علمت : من البسطة في العشرة والكمال في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به آهنتهم وكفرت من مضى من آباءهم ، فاسمع مني أعرض عليك أموراً .. تنظر فيها لعلك تقبل مني بعضها . فقال رسول الله ﷺ : « قل يا أبا الوليد أسمع .

قال : يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا ، جمعنا لك من أموالنا ، حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤياً تراه ، لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب ، وبدلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .

حتى إذا فرغ عتبة ، ورسول الله ﷺ يستمع منه قال : لقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم ، قال : فاسمع مني ، قال : افعل .

قال : « بسم الله الرحمن الرحيم (حم) ، تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ، بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ، وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ..)

ثم مضى رسول الله ﷺ يقرأها عليه ، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها يسمع منه .

ثم انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذلك » .

فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به .

فلما جلس إليهم : قالوا « ما وراءك يا أبا الوليد » قال « ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة » .

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي ، واخلوا بين هذا الرجل ، وبين ما هو فيه فاعتزلوه .
 فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على
 العرب فملكه ملككم وعزه عركم ، وكنتم أسعد الناس به .
 قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال : « هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدالكم »
 قد يقول قائل : إنه لو عرض على محمد ﷺ هذا العرض من هيئة تستطيع تنفيذه لقبل .
 هذا القول ينقضه : إن عتبة كان مفوضاً من زعماء قريش وينقضه أيضاً الخبر الآخر الذي ترويه
 كتب السيرة .

لقد اجتمع عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة وأبوسفيان بن حرب ، والنضر بن الحارث أخو
 بنى عبد الدار ، وأبوالبخترى بن هشام ، والأسود بن المطلب بن الأسود ، وزمعة بن الأسود ،
 والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن هشام ، عليه لعنة الله ، وعبد الله بن أبي أمية والعاص
 ابن وائل ، ونيبه ومنبه ابنا الحجاج السهميان ، وأمّية بن خلف ، اجتمعوا بعد غروب الشمس
 عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض .

« ابعثوا إلى محمد فكلموه ، وخاصموه حتى تعذروا فيه » .

فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فأتهم .

فجاءهم رسول الله ﷺ سريعاً وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه « وكان عليهم حريصاً
 يحب رشدهم ، ويعز عليه عنهم حتى جلس إليهم فقالوا له .

« يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ، وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل
 ما أدخلت على قومك : لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام ،
 وفرقت الجماعة ، فما بقي أمر قبيح إلا جثته فيما بيننا وبينك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث
 تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا
 فنحن نسودك علينا ، وإن كنت إنما تريد به ملكاً ، ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك
 رثياً ، تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رثياً ، فرما كان ذلك - بدلنا لك
 أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك » فقال لهم رسول الله ﷺ : « ما بي
 ما تقولون ، ما جئت بما جئتمكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم . ولا الملك عليكم ، ولكن الله
 بعثنى إليكم رسولا وأنزل على كتاباً ، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلغتكم رسالات ربي
 ونصحت لكم ، فإن تقبلوا ما جئتمكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ؛ وإن تردوه عليّ ، أصبر
 لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم .

وصورة من صور الإيمان حقتها الصحابة ، رضوان الله عليهم ، وكم حقق الصحابة من صور إيمانية .

لقد خرج الرسول ﷺ ، مع الجيش ليعترض طريق قافلة قريش ردًا على ما أخذوه من أموال المسلمين ظلماً واغتصاباً فأتاه الخبر عن قريش بمسيرتهم ليمنعوا قافلتهم ، فاستشار الناس ، وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ، ثم قام عمر بن الخطاب فقال : وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى الغاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعا له ، ولم يكن الرسول ﷺ قد سمع قول الأنصار ، ولم يكن أحد منهم قد تكلم فقال ﷺ : أشيروا على أيها الناس .

وإنما يريد الأنصار ، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا برآء من زمامك حتى تصل إلى دورنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما تمنع منه آبائنا ونساءنا ، فكان رسول الله ﷺ ، يخاف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم ، فلما قال رسول الله ﷺ ، قام سعد بن معاذ وتذكر كلمته بأكملها ، لأنها من الدساتير الرائعة الواجبة التحقيق في الصلة بين الجيش المخلص وقائده المؤمن .

قال سعد : والله أكأنك تريد يا رسول الله ، قال أجل ، قال : فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدونا ، وموآثقتنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فنحن معك ، فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله .

فسر رسول الله ﷺ بقول سعد ، ونشطه ذلك ، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين ، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم .
وكان السير على بركة الله ، وكان النصر بتوفيق الله .

ومن الصور الإيمانية التي قصها القرآن الكريم غير مرة ، ووضعها ، وضياءً متلألئة ، أمام أنظار المسلمين فكانت عبرة ، وكانت حافزاً : قصة السحرة الذين أتى بهم فرعون مغالباً بهم سيدنا

موسى ، فإنه لما تبين لهم الحق ، قالوا على ملاً من الأشهاد وفي وجهه فرعون « (آمنا برب هارون وموسى) .

وثارت نائرة فرعون ، وغلى مرجل غضبه . وهددهم بإنزال أفطع ألوان العذاب فماجنبوا ، وما تحاذلوا .

ولنترك مجال الحديث للقرآن يصور لنا هذه القصة فى سورتين كريمتين : سورة الأعراف وسورة طه .

يقول تعالى فى سورة الأعراف :

(ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومَلَكِهِ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين . وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل ، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ، فألقى عصاه ، فإذا هى ثعبان مبين ، ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين ، قال الملاء من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم فإذا تأمرون ، قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين ، يأتوك بكل ساحر عليم ، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ، قال نعم وإنكم لمن المقربين ، قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ، قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم . وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ، ما يَأفكون ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ، وألقى السحرة ساجدين ، قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ، قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكرٌ مكرتموه فى المدينة لتُخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لَمَّا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين) .

ويقول الله تعالى متحدثاً عن فرعون فى سورة طه : (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ، قال أجبثنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ، فلنأتيتك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى ، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشركم الناس ضحى . فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرروا النجوى ، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى . فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفواً وقد أفلح اليوم من استعلى . قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى ، قال بل ألقوا فإذا

جبالهم وعصيتهم يُجِيلُ إليه من سحرهم أنها تسعى ، فأوجس في نفسه خيفة موسى ، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ، فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى ، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ، ولتعلمن أننا أشد عذاباً وأبقى ، قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير وأبقى ، إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ، ومن يأتته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركى) .

مؤمن آل فرعون

ويقص القرآن الكريم علينا قصة مؤمن أخفى إيمانه ليكون أكثر فاعلية فى مساعدة المؤمنين ، إنه مؤمن ومن آل فرعون .

(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذاب ، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ^(١٥) وما كيد الكافرين إلا فى ضلال . وقال فرعون ذرونى ^(١٦) أقتل موسى وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد . وقال موسى إنى عدت ^(١٧) بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً ^(١٨) أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات ^(١٩) من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه ، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم . إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ^(٢٠) مثل داب ^(٢١) قوم نوح

(١٥) واستحيوا نساءهم .

(١٦) أى اتركونى أقتله .

(١٧) التجأت إليه متحصناً به .

(١٨) بسبب أنه يقول ربى الله فلا يقوله فرعون .

(١٩) بالحجج الواضحات وهى المعجزات التى شاهدها .

(٢٠) الأحزاب الأمم والطوائف التى هلكت من قبل وأبأدها الله بسبب الإشارك به والتكذيب بأنبياؤه وإتيان المعاصى .

(٢١) مثل الجزاء الذى نزل بقوم نوح وعاد وثمود ومن أتى بعدهم .

وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلماً للعباد . ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ، ومن يُضلل الله فما له من هاد ، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا ، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ، وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً ، وكذلك زُين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل ، وما كيد فرعون إلا في تباب . وقال الذى آمن يا قوم اتبعوا أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ، ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أنّها تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردّنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ، فستذكرون ما أقول لكم ، وأفوضّ أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد ، فوفاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب) .

صور تتعارض مع الإيمان

مثل الملحد :

(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض . واتبع هواه فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) .

إن آيات الله محيطة بالإنسان من جميع أقطاره ، فالسماوات من آيات الله ، والأرض من آيات الله ، والأشجار من آيات الله ، والأنهار والجبال ، والمحيطات ، والنجوم والكواكب ، كل ذلك من آيات الله ، هذا الإبداع المحكم الذى يحيط بالإنسان من جميع أقطاره هذه الآيات التى تحيط بالناس ، أيما كانوا والتي تنادى بجلال الله وعظمته . حاول بعض الناس الانسلاخ منها ، فلم يقرؤا بالألوهية الإقرار السليم ، والتعبير بالانسلاخ من أحكم وأدق وأروع ما يكون ، ولقد حاولوا الانسلاخ منها وهى ملتصقة بهم التصاق جلد الإنسان بالإنسان ، وانسلخوا منها بعد لأى وعلى خلاف الفطرة ، وعلى وضع لا يتلاءم مع النظام الطبيعى ، وانسلخوا بذلك من محيط الألوهية ، إنهم خرجوا عن سرادق الألوهية وخرجوا عن أن يكونوا من عباد الله فتهبوا بصنيعهم هذا ليكونوا من أتباع الشيطان . وسهل على الشيطان غزوهم ، فغزاهم بجيله ورجله فكانوا من الغاوين ، ولو شاء الله لرفعهم بآياته ، ولكن العيب جاء منهم هم إذ أخذوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم . وسواء كنا بصدد من أنخلف إلى الأرض أو بصدد من اتبع هواه ، فإن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث .

ولكن لِمَ يلهث فى كلتا الحالتين ؟

إن الذى أخلد إلى الأرض مها بسط الله له فى الرزق فهو ضيق بجياته لأنه لا يطمئن إلى شىء روحى يقنعه ، والمادة - مها أوقى الإنسان منها - فإنها - ما دام الإنسان جسعاً - لا تنتهى إلى إرضائه ، لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لطلب ثانياً - ولو كان له واديان لطلب ثالثاً . وإذا ضيق الله عليه فى الرزق فإنه يلهث ، وذلك واضح .

ومن أثر اتباع الهوى فإنه لا يعتمد على هاد يطمئنه ولا على اطمئنان يسكنه وهو ضيق بالحياة

ذرعاً لأن هواه لا تحدّه حدود ، ولأن خياله لا يكبح جماحه مبدأ ، ولا خلق كريم ، ولا مثل أعلى ثابت ، فثله كمثل الكلب إن تحمّل عليه يلهث وإن تركه يلهث .
وهذا المثل إنما مثل الذين كذبوا بآيات الله وقد أنزله تعالى ليتفكر فيه الناس وليتعتظوا به ولعله يقود إلى الهداية والرشاد هؤلاء الذين انحرفوا عنها ..

في صفات الذين لم يعمر الإيمان قلوبهم

لقد أبان الله عز وجل عن الكثير من صفات غير المؤمنين فقال تعالى في سورة (القلم) :
(فلا تطع المكذبين (٢٢) ، ودوا لو تدهن فيدهنون (٢٣) ، ولا تطع كل حلاف مهين (٢٤) ،
همّاز بنميم (٢٥) ، مناع للخير معتد أثم ، عتل بعد ذلك زنيم (٢٦) ، ان كان ذا مال وبنين (٢٧) ،
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ، سنسمه على الخراطوم (٢٨) .
هذه بعض أوصاف غير المؤمنين تكون فيهم متفرقة أو مجتمعة كل بحسب درجته في الإشارك بالله ، والإلحاد . ثم يقول الله تعالى بعد هذه الآيات مباشرة : (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة)

وصورة أصحاب الجنة من الصور التي تتعارض مع الإيمان الصحيح .

(٢٢) الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا برسله .

(٢٣) ودوا لو تدين لهم فيلنون لك . أى : وهؤلاء المكذبون أن تعالهم بإجابتك إياهم إلى الركون إلى باطلهم فيالتونك باتباع بعض ما تقول دون إيمان منهم به .

(٢٤) كثير الحلف حقير .

(٢٥) عياب : يمشى بين الناس بالميمية للإفساد بينهم .

(٢٦) يمنح الخير : كلما استطاع - عن الغير - ويتجاوز العدالة إلى الظلم بالتعدى على الناس كثير المعاصي .

والعتل : الجاف في المعاملة ، الغليظ في السلوك . والزنيم : الدعى في نسبة أى من ينسب إلى غير أبيه ومعنى « بعد ذلك » أى مع كل هذه القبائح والآثام فإن هناك ما هو أفتح منها وهو زنيم .

(٢٧) يقول صاحب الكشاف عن هذه الآية : إنها متعلقة بقوله (ولا تطع) يعنى ولا تطعه مع هذه المثالب لأنه كان ذا مال وبنين . أى : ليساره وحظه من الدنيا ، ويجوز أن يتعلق بما وعده على معنى لكونه مشمولاً مستظهماً بالبنين . كذب بآياتنا .

(٢٨) المعنى سنطبع بعلامة على أنفه أى سنجعل في غاية الذل والمهانة جزءاً بما كذب وتكبر .

صور أصحاب الجنة

وهي قصة قديمة حديثة ، إننا نقرأها على أنحاء متعددة في آثار الماضين ، واتشاهدها على ألوان مختلفة في حوادث عصرنا الراهن .
وجمل القصة كما يرويها القرآن أن جملة من الأولاد ورثوا عن أبيهم بستاناً يناعاً ناضراً « إنه جنة » .

فلما حان قطاف الثمار الناضجة الشهية وطنوا العزم ، وصمموا الإرادة ، وأقسموا على أن يستأثروا بجميع ما حملت وأن ينجسوا أنفسهم بالملين والحقير ، ولا يدعوا لفقير ولا لمسكين من حظ .

وسولت لهم أنفسهم وسول لهم الشيطان ، أنهم أحق بكل ثمرة فيها من الفقراء والمسكين ، أليسوا أصحاب عيال ؟ أليسوا أصحاب أسر ضخمة ؟ وكيف يطمثون على رزقهم في الغد ؟ إن الغد مجهول ، ولا يدري الإنسان ما يأتي به المستقبل من أحداث فعليهم إذن أن يمنعوا تسرب أية ثمرة من هذه الثمار إلى أيدي محتاجة أو بطون جائعة تتمثل في الفقراء والمسكين .
ولما ارتفع صوت أوسطهم يدعوهم إلى حق الله زجره ، ولم تجد كلمة الحق منه عندهم آذاناً مصغية ولا قلوباً مفتحة .

لقد بيتوا هذا العزم بليل ، وقدروا أمراً ، وقدر الله أمراً .
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ، فأصبحت جنهم خراباً ولا شجر فيها ولا ثمر . وجاء هؤلاء الذين دبروا المؤامرة بليل ، جاءوا متلصصين حذرین ، جاءوا وهم يتخافتون ألا يدخلها اليوم عليكم مسكين . فلما رأوها وقعوا في حيرة ، وظنوا أنهم ضلوا الطريق وتبلبلت أفكارهم أخذاً ورداً ، فلما تيقنوا من الأمر أسقط في أيديهم وكان ذلك درساً قاسياً وكان عبرة ، وكان عظة .

وفي لمحات من التركيز الواعي ، أصبح عندهم الاستعداد الكافي لأن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ، وهنا ارتفع صوت أوسطهم .
(ألم أقل لكم لولا تسبحون)

ووجد هذا النداء آذاناً مصغية وقلوباً مفتحة فنطقوا في إخلاص . (سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) . وأخذوا يستعرضون أمرهم . (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) فقد تدارسوا فيما

بينهم الأمر واستسجوا منه العظاات والعبرة ، وانتهوا إلى الوصف الصادق الذى ينطبق عليهم فى مؤامرتهم ضد الإنفاق فى سبيل الله فقالوا :

(ياويلنا إنا كنا ظالمين)

ثم تابوا توبة نصوحاً خالصة إلى الله فى صدق وكانت نهاية قولهم .

(إنا إلى ربنا راغبون)

والله قد يربى بالابتلاء ، كما أنه قد يبتلى بالنعم . والمؤمن الحق الذى - لا يفرح بالنعمة إلا على أساس أنها توصله إلى مرضاة الله ، ولا يقنط للابتلاء لأن الصبر عليه إنما هو مرضاة الله ، وأن المال قد يكون ابتلاءً إذا أقبل وقد يكون ابتلاءً إذا أدبر ، وقد يكون نعمة إذا أقبل ، وقد يكون نعمة إذا أدبر ، والمثل الأعلى هو ألا نجعل المال فى إقباله وإدباره إلها يعبد من دون الله ، وأن نسمو بأنفسنا حتى لا نجعلها من عبيد المال ، وحتى نحرقها من رق الذهب والفضة وذلك بأداء حق الله ، والإنفاق فى سبيله .

عن أبى واقد الليثى قال : كان رسول الله ﷺ « إذا أوحى إليه ، أتيناها يعلمنا لما أوحى إليه فجئته ذات يوم فقال : إن الله عزوجل يقول : « إنا نزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لأحب أن يكون له الثانى ، وإن كان له الثانى لأحب أن يكون له الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب . ويقول صلوات الله وسلامه عليه : خلطان يحبهما الله عزوجل ، وخلطان يبغضهما الله عزوجل ، فأما اللذان يحبهما الله فحسن الخلق والسخاء . وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل ، وإذا أراد بعبد خيراً : استعمله فى قضاء حوائج الناس .

والصورة التى تتعارض مع الإيمان فى هذه القصة إنما هى الشح والبخل التى غمرت أصحاب الجنة ، قبل التوبة وقبل العودة إلى الله ، فكان الابتلاء خيراً إذ أنه كان سبباً فى أن تعمر قلوبهم بالإيمان .

قارون

كان قارون من قوم موسى ، وقد نشأ فى ربوع مصر ، وآتاه الله ثراءً عريضاً ورزقه من المال ما لا يكاد يحصى ولا يعد ، وهياً له من وسائل الحياة الهائلة وأسبابها الشىء الكثير ، فكان مع ثرائه الواسع قوى الجسم وضىء الصورة إلى درجة أن كان يسمى « المنور » وكان إلى ذلك طلق اللسان ، جذاب الحديث ، آتاه الله كل ذلك . وآتاه أكثر من ذلك ، فكان منطق الحكمة أن يؤدى الله حتى

الشكر على نعمه ، وأن يتصرف فيما منحه الله إياه تصرف المعترف بالفضل الذي لا ينكر الجميل . ولكن نفسه كانت تتطلع إلى غير ذلك . لقد أجال بصره في بيئته وفي عشيرته فلم يجد ما يساعده على أن يكون حاكماً ، أو صاحب ولاية وراثسة ، فأخذ ينسلخ من عشيرته وينفصل عن قومه ، ويتقرب إلى فرعون يداهنه ، ويتملق كبرياءه ، ويتزلف إليه حتى أصبح من جلسائه وفي فترة من الفترات وجد نفسه ينعم بجاه الثروة ويستمتع بجاه السلطان .

فانتشى بهذا المجد الزائف ، وملأه الغرور ، واستولى عليه الكبر ، ورسخ في نفسه أن السعادة إنما هي الثراء والجلوس مع فرعون .

ولما قر في نفسه ذلك ، نسى الله أو تناساه ، فتعود عادات الذين لا دين لهم من ازدراء العشيرة واحتقار الفقراء ونضوب معين الرحمة من القلب ، واعتبار أن الحياة الدنيا هي كل شيء . وأن المثل الأعلى إنما هو الاستمتاع على أي وضع كان ، وفي أي صورة حدثت .

وسارت الحياة به على هذا النمط رخاء فترة من الزمن فاعتقد أنها ستسير به هكذا إلى النهاية . ولكن ، وفي يوم من الأيام بينما كان يجلس قارون مع فرعون وهامان دخل موسى عليه السلام يعرض عليهم الرسالة التي كلفه الله بتبليغها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب .

لقد كان المنتظر من قارون أن يدافع عن موسى ، إن لم يكن من أجل الحق الواضح فمن أجل العصبية والجنسية ، ولكنه ضرب بالحق ، وبالعصبية عرض الحائط ، وجارى فرعون ، حرصاً على ماله ، واحتفاظاً بثروته ، وقال كما قال فرعون : « ساحر كذاب » ومن أجل الإبقاء على ثروته جارى فرعون في إسرافه وطغيانه فقال موافقاً له اقتلوا الذين آمنوا معه (مع موسى) واستحيوا نساءهم .

ولما قال فرعون (ذروني أقتل موسى) لم يحاول قارون الدفاع عن رسول الله ، وإنما الذي فعل ذلك رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه .

وارتكب قارون كل ذلك إثارةً للمال ، وخوفاً على الثروة من أن يصادرها فرعون لو خالفه فيما يرى من رأى ، وغاب عنه أن الثروة والملك والدنيا والآخرة بيد الله وحده ، وكما أنه سبحانه المانع الوهاب فإنه تعالى المانع القابض .

ولما رأى بعض الصالحين من قوم قارون أن الثروة والجاه أفسدها تشاوروا فيما بينهم ، واتفقوا على أن يسدوا إليه النصيحة ، فلما اجتمعوا به ، تلففوا في القول ما استطاعوا وأجملوا النصيحة في أمور خمسة هي في الواقع القواعد العامة المثالية لما ينبغي أن يكون عليه الأثرياء ، وهي القانون

الذى يجب أن يخضع له أهل الغنى قالوا له :

١ - إنك مباه بثروتك - فخور بها ، فرح بكثرة المال ، وما ينبغي أن يكون الفرح بالمال . إلا لأنه وسيلة إلى النفع ، فلا تفرح بكثرة المال فرح بطر ، فإن الله لا يحب الفرحين الذين يتمثل فيهم ذلك .

٢ - وقد أتاك الله الكثير المتنوع فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، واتجه في كل ما أتى وما تدع إلى تقوى الله ومراضاته .

٣ - والدنيا مزرعة الآخرة وطريقها فلا تنس نصيبك من الخطوات في هذا الطريق بالعمل الصالح الذى سيكون رصيدك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

٤ - وأحسن كما أحسن الله إليك ، فاجعل زكاة مالك مساعدة الفقير وزكاة قوتك نصره الضعيف وزكاة جاهك معاونة المظلوم حتى يسترد حقه .

٥ - ولا تبغ الفساد فى الأرض : إن الله لا يحب المفسدين .

ولكن هذه المبادئ السامية : التى إذا عمت كانت الدستور لكل صاحب جاه أو نعمة لم تلق أذناً مصغية لدى قارون الذى ألماه التكاثر فقال ساخراً متحدياً لا يبالي . (إنما أوتيته على علم عندى) .

لقد أوتيت هذا المال بسبب تدبيرى وحكمتى وحسن تصريفى للأمر ، وحدى الذى لا يخطئ فى شئون التجارة ورأى الصائب فى ارتفاع الأسعار ونزولها ، وأنكر بذلك أى أثر إلهى للنعمة التى ينعم بها .

وتناسى قارون وهو فى نشوة الثراء ، وحاسة الجدل ، الأخبار الصحيحة التى تدل على أن الله سبحانه أهلك كل ذى جاه لم يتق الله فيما أنعم به عليه ، ولم يؤد حق النعمة مالا كانت أوقوة أورثاسة .

(أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً) وأراد قارون أن يتحدى وأن يسخر وأن ينعم بالتحدى والسخرية ممن نصحوه فخرج يوماً على قومه فى موكب كأبهى ما يكون من الزينة والأبهة ، وكأضواً ما يكون بريقاً وزخرفاً لقد خرج على قومه فى زيبته - فى كل زيبته - فمدت إليه الأعين ، وأخذ بريق الذهب الذى يتحلى به الركب يخطف بالأبصار ، ولمعان الفضة المحلاة بها سروج الخيل يخلب الأفتدة .

وتهادى الركب بقارون وهو ينظر يميناً وشمالاً فى كبرياء سافر ، وفى غرور مكشوف ولما رأى هذا المنظر الذين يسرون بحسب قانون الغرائز ويريدون الحياة الدنيا فتمهم بريق الذهب ، ولمعان

الفضة وزخرف الموكب فقالوا في شهوة غلابة وفي جوع إلى المال بهم .
(ياليت لنا مثل ما أوتى قارون ، إنه لذو حظٌ عظيم)

ولكن الذين هداهم الله إلى صراطه المستقيم ردوا عليهم منبهين : (ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً) .

وسنة الله لا تتخلف عادة ، نذكر منها فيما نحن بصدده قوله تعالى : (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزّنت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس) .

وقوله تعالى : (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفياً ، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) .

وإذا كانت هذه سنة الله في الأرض (وفي القرى) فماذا ينتظر أن تكون في قارون وأمثاله ؟ إنها : (فخسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) .

ولما رأى الذين تمنوا مكان قارون بالأمس ما حل به رجعوا إلى الله وأنابوا إليه (ويكأن الله يسقط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون) .

أما العبرة من كل ذلك فيلخصها القرآن - عند انتهاء قصة قارون - تلخيصاً جميلاً موجزاً ، (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) . وإلى هنا انتهت قصة قارون ، وكان يمكننا أن نقف عند هذا الحد ، ولكن هناك بعض الطرائف والملاحظات ، يقول الله تعالى : عن قارون : (وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة) .

١ - يقول صاحب البحر المحيط : « سميت أمواله كنوزاً لأنها لم تؤد الزكاة وعلى ذلك فإن الأموال التي تؤدي فيها الزكاة لا تدخل تحت قوله تعالى (الذين يكتزون الذهب والفضة) .
٢ - أما عن المفاتيح التي تنوء بها العصبة أولو القوة ، فقد قال أبو مسلم رأياً له طريفاً جداً في تفسيرها فقد قال : المراد من المفاتيح ، العلم والإحاطة كما في قوله تعالى : (وعنده مفاتيح الغيب) ، والمراد : « وآتيناه من الكنوز هذه لكثرتها واختلاف أصنافها تعب حفظها القائم على حفظها .

٣ - يذكرنا ثراء قارون بأثرياء المسلمين في العصور الماضية وكان من هؤلاء عبد الرحمن بن

عوف ولكنه رضى الله عنه ، كان يؤدي حق الله كاملاً في ماله ، حتى لقد تبرع يوماً لفقراء المدينة بقافلة كاملة مكونة من خمسائة جمل بما تحمل من تجارة إذن - فالمال إنما يكون فتنة إذا لم يؤد حق الله كاملاً فيه - وكذلك الأولاد إنما تكون فتنة إذا لم يؤد الوالد حق الله والوطن بتربيتهم خيراً تربية .

في قوانين إلهية خاصة بالإيمان

والقانون معناه : علة ومعلول ، سبب ومسبب ، مقدمة ونتيجة ، أى أن هناك ارتباطاً بين مقدمات تسمى عللاً وأسباباً ، وبين نتائج تسمى معلولاً أو مسببات .
وإذا كانت قوانين العالم المادى ، وهى أيضاً قوانين إلهية - تطرد عادة ، فإن القوانين التى سنذكرها أثبت وأقوى لأن الله سبحانه أعلن صدقها وصحتها .

وهذه الفتوى :

إنما نقدمها لهؤلاء الذين يعتقدون أو يسرون فى حياتهم كما لو كانوا يعتقدون أن العمل الصالح والتقوى والتوكل ، والصدق والإخلاص إنما هى أمور من أجل الآخرة فقط ، ونفعها إنما يكون يوم الحساب .

وبما لا شك فيه أن نفعها يوم الحساب كبير ولكن الله سبحانه وهو أصدق القائلين ، يبين لنا أن نفعها فى الحياة الدنيا يكون أيضاً نفعاً كبيراً ، وأن فائدتها فى سلوكنا اليومي وفى تصرفاتنا ، وفى أمتنا ، وفى السكينة تغمر قلوبنا ، وفى إزالة الحيرة والخوف من قلوبنا . . فى كل ذلك وغير ذلك من وجوه الخير بالنسبة لنا ، وبالنسبة لأهلنا . . كبير . .

فى فائدة الإيمان بالنسبة للفرد القوانين الإلهية الإيمانية المتعلقة بالفرد

وإذا تحقق المؤمن بالإيمان الصادق فإنه يكون قد فاز بجيرى الدارين . ومن أعظم ما يفوز به أن الله يصبح وليه ، ويخرجه من الظلمات إلى النور .
(الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) .
ويهديه الله الصراط المستقيم .
(وإن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) ويتكفل الله بنجاته .

(ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين)
ويتكفل الله بنصره في الدنيا والآخرة .

إن الله سبحانه ينه أولاً على أن النصر من عند الله . (وما النصر إلا من عند الله) . وبنه ثانياً إلى : (إن ينصركم الله فلا غالب لكم) ثم يرشد إلى أن نصر المؤمنين حق عليه سبحانه . (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) .

ويؤكد ذلك مبيناً أن نصره سبحانه يتضمن النصر في الحياة الدنيا ولكنه لا يقتصر عليها وإنما يتحقق في الآخرة أيضاً ، يقول سبحانه :

(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) .

ولكنه سبحانه يبين في صورة لا لبس فيها هؤلاء الذين ينصرهم فيقول (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) .

والتقوى داخلة في نطاق الإيمان ومن قوانينها : (إن تقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ، والله ذو الفضل العظيم) .

(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) .

والتوكل داخل في نطاق الإيمان وقانونه : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) . ومن الإيمان الرحمة ولها قوانين :

١ - الراحمون : يرحمهم الرحمان .

٢ - ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .

٣ - لا تترع الرحمة إلا من قلب شقي .

٤ - عدم الخزي في الدنيا والآخرة وهذا القانون أعلنته السيدة خديجة رضوان الله عليها حينما أقسمت للرسول ﷺ قائلة :

كلا والله ما يخزيك الله أبداً .

ثم عللت عدم الخزي بقولها :

إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل وتكسب العدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق . وهذا الوصف إنما هو تفصيل لأوضاع الرحمة أو هو الرحمة مفصلة ، ومن القوانين التي تتصل بالرحمة ما يلي :

١ - من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .

٢ - ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة .

- ٣ - ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة .
- ٤ - والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
- وما من شك في أن التوبة أول المعارج في سلم الإيمان الصادق ، ومن قوانينها :
- ١ - إن الله يحب التوابين .
- ٢ - (استغفروا ربكم إنه كان غفراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) .
- ويرسم رسول الله ﷺ كيفية تحقيق الإيمان الصادق في طي حديث رواه إمام المحدثين الإمام البخاري رضي الله عنه في أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى .
- يخبر رسول الله ﷺ في حديث قدسي عن رب العزة .
- « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » .
- « وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني أعطيته ، ولإن استعاذني لأعيذه » ويتوج كل ذلك قوله تعالى :
- (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .

في الإيمان والمجتمع

أما الأمن في المجتمع ، فإنه يقاس بدرجة الإيمان في الأفراد ، فكما ازداد إيمان الأفراد أمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، وكلما خف وزن الإيمان في النفوس اضطرب الناس واستولى عليهم القلق ، فيما يتعلق بدمائهم ، وأعراضهم وأموالهم مها كانت سيطرة القانون وقوته ، فالقوانين لا تمس من الإنسان إلا الشكل الظاهر .

أما الإيمان فإنه يسيطر على الكيان الإنساني كله . ومن هنا كانت ضرورة الإيمان للمجتمع ، وحاجة المجتمع للإيمان ، وإذا ما سيطر الإيمان على الكيان الإنساني كله كان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يتوآدون ويتعاطفون ، ويتآخون في الله ، يصور رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ، هذه الولاية خير تصوير فيقول :

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

ويقول في روعة رائعة :

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » .

ويقول الله تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) .

والمؤمنون قوامون إذن على المجتمع : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكنهم من قبل ذلك ، ومن بعده يأتمرون في أنفسهم بالمعروف . وينتهون في أنفسهم عن المنكر لأنهم مؤمنون ، ويقيمون الصلاة ، تركية لنفوسهم وتطهيراً لقلوبهم ، ويكررون الصلاة استدامة لهذه التركية واتباعاً لما أمر الله .

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)

(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)

وهم يؤتون الزكاة تطهيراً وتركية لأموالهم ونفوسهم وإعانة للفقير والمسكين وصاحب الجاه . ومن خصائص المؤمنين التي ذكرت في الكتاب والسنة وفي الآية السابقة ، أنهم يطيعون الله ورسوله .

والقرآن يقرن عادة طاعة الرسول بطاعة الله عز وجل ، بل يجعل طاعة الرسول ، طاعة الله عز وجل .

(ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) .

ومن هنا كانت نزعة شيطانية : ذلك التيار الذي ينساب كالأفعى مشككاً في أحاديث رسول الله ﷺ منزلاً لمتزلتها في النفوس باسم البحث العلمي ، وما هو من البحث العلمي في شيء ، وإنما هو حب الظهور ، وحب الشهرة واتباع الهوى على حساب الحق وعلى حساب الإيمان والأمن ، والسلام الروحي .

وإنه لمن المعروف أن حب الشهرة إنما هو من مركبات النقص ، التي تقود الإنسان إلى ارتكاب كل موقعة ، ولسنا بصدد الحديث عن هؤلاء الآن ، وإنما نريد أن نبين أن الآية الكريمة السابقة التي أضفت على المؤمنين هذه الأوصاف السامية تنتهى بقوله تعالى ، تفضلاً عليهم وتبشيراً لهم :

(أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) .

إنهم إذن ناجون ، وهم متصرون ، وهم في قبس من رحمة الله ، لا ينقطع وما ذلك إلا لإيمانهم ، وليس إيمانهم الذى نالوا به هذه المنزلة بالأمر الهين .
فالإيمان بضع وسبعون شعبة ، أدناها إماطة الأذى عن الطريق « ولا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه » .

والمؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم .
والمؤمن كله منفعه إن شاورته نفعك ، وإن شاركته نفعك وإن ماشيته نفعك فأمره كله منفعه .

ولقد كان صحابة رسول الله ﷺ رضى الله عنهم يجلسون حوله ، وإذا بهم يسمعونه يقول « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، فاستفسر الصحابة رضوان الله عليهم عن الأمر ، فقال : « من بات شعبان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم »

ويقول صلوات الله وسلامه عليه ، « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وليصل رحمه ، وليقل خيراً أو ليصمت » .

وهكذا الإيمان لو تتبعنا جميع جوانبه ، لوجدنا أثره في المجتمع كبيراً ، ولوجدناه إيجابياً لا سلبية فيه .

ولالإيمان موازين لا تخطئ يزن بها نفسه من يدعى الإيمان ، ويزعم أنه في زمرة المؤمنين ، نذكر من ذلك قول رسول الله ﷺ يسأل بعض أصحابه رضوان الله عليهم . « أتصبرون عند البلاء ؟ قالوا نعم : أتشكرون عند الرخاء ؟ قالوا : نعم : أتثبتون عند الحرب واللقاء ؟ قالوا : نعم قال : مؤمنون ورب الكعبة » .

أما بعد فإن الله سبحانه أوجز لنا تحديد المؤمنين في كلمات قليلة تتضمن من المعاني الشئ الكثير فقال : سبحانه في كتابه الكريم (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون) وهذه الآية مبتدئة بأداة الحصر هي المقياس الصحيح للإيمان .

فمن ظن بنفسه الإيمان فلينظر إلى هذه الآية فإن وجد أنها لا تتحقق فيه فليعمل على إكمال نفسه ، ومن رأى أنه يمثلها فليحمد الله مصدر الهداية والتوفيق .
ويشكره سبحانه على ما تفضل به عليه .

في نتيجة النطق بالشهادتين

إذا نطق الإنسان بالشهادتين - أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - فهو مسلم ولزمه أن يؤدي جميع فرائض الإسلام فيجب عليه أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويصوم رمضان ، ويحج البيت إن كان مستطيعاً ، ومن امتنع عن أداء ركن من هذه الأركان لا يخرج ذلك من الإسلام إلا إذا كان امتناعه عن إنكار وجود لهذا الركن أو ذلك .
 فمن امتنع عن أداء الزكاة تهاوناً فهو مسلم عاص مطالب بأدائها ، أما إذا كان امتناعه عن إنكار فريضتها فإنه يكفر بذلك ويخرج من عداد المسلمين لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة .
 ولقد حارب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الممتنعين عن أداء الزكاة بعد انتقال الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى وإنما حاربهم سيدنا أبو بكر حرب مرتدين لأنهم أنكروا أن تكون الزكاة من أركان الدين أو من أقر أنها من أركان الدين ومع ذلك لم يؤدها فثله كمثل من يعترف أن الصوم مثلاً من أركان الدين ومع ذلك لا يصوم ، إن هذا أو ذلك ماداماً مقرين فها من عصاة المسلمين أما من أنكر فهو كافر ..

في الدليل المقنع على وجود الله

الدليل المقنع على وجود الله آثاره المشاهدة التي لا يمكن أن تكون موجودة بغير قوة كبرى على قدرة وعلم وصفات يصدر عنها هذا الإبداع وهي قوة الله تعالى : والإيمان بوجود الله حقيقة مقررة في فطرة الإنسان منذ خلق ، والرجل البدوي حين سئل عن وجود الله بفطرته فقال :
 البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج . . وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وأنت تعلم أن آدم خلق وهبط إلى الأرض وفي قلبه هذه الحقيقة ، ونشأت ذريته الأولى على هذا الإيمان ولما تفرقوا في طول البلاد وعرضها ، شغلهم طلب العيش والمأوى عن التفكير في خالق هذا الكون وهدتهم فطرتهم إلى أن هناك من هو أقوى منهم يسيرهم ويسيطر عليهم بما يرونه من كواكب ومخلوقات شتى حاولوا التقرب إليها أو التحصن ضد خطرهما ، وكما يحدثنا علماء الفلسفة والأجناس البشرية رموزاً إلى هذه القوة الخفية بما يعبر عن عقيدتهم في شكل تمثال أو غيره .

ومن هنا جاء الرسل لتلفت أنظار الضالين إلى حقيقة الألوهية .

ومها يكن من شيء فإن علماء العصر الحديث على الرغم من تنكروهم للدين الذى عاشوا فى ظله قروناً وحرّمهم كثيراً مما يحتمه انطلاق الفكر ونشاط الإرادة فلم يستطيعوا أن ينكروا وجود إله وراء هذه المادة التى هى وعاء علمهم وتجاربهم وكان أسلوبهم فى البحث بعيداً عن الأسلوب التقليدى الدينى الذى ثاروا عليه ، ولو شئت لأوردت لك كثيراً من أقوال كبارهم فى إثبات وجود الإله ، ولكنى أحيلك على كتاب (الله يتجلى فى عصر العلم) الذى جمع فيه « جون كلوفر موسما » الباحث الدينى الاجتماعى كثيراً من شهادات علماء أمريكا المتخصصين فى سائر العلوم بما يؤكد اعتراف العلم بوجود الله .

وإن شئت دليلاً على طريقة المتكلمين وعلماء التوحيد على وجود الله أحيلك على رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده « ولعلك توفق إلى فهم الأسلوب الموضوع للاستدلال على وجود الله سبحانه . اعتقد أيها السائل أنك ما دمت مسلماً ومؤمناً بالتالى بوجود الله فلا تشغل نفسك بأمر لا يعنى به إلا الفلاسفة والعلماء المختصون الذين ينفقون وقتاً كبيراً فى الجدل والمناقشة .

فى المعجزة تدل على صدق الرسول

إن قيام سيدنا محمد ﷺ بالدعوة إلى دين جديد حقيقة تاريخية مقررة ، لا ريب فيها وتلك آثارها شاهد صدق عليها ، ولما جاء بالدعوة وكذبه قومه وطلبوا منه ما يثبت صدقه بالإضافة إلى ما عرفوه عنه من صدق وأمانة وقد انتزع منهم هذا التصديق المبدئى بقوله : « أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقاً ؟ » قالوا : ما جربنا عليك كذباً ، فقال لهم : « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فلما كذبوا جاءهم بالقرآن متحدياً به فعجزوا وبعشر سور فعجزوا وبسورة فعجزوا على الرغم من أنهم فرسان البلاغة والفصاحة ، وقد نص على ذلك قول الله تعالى (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) .

وحيث إنهم عجزوا عن محاكاته علم أنه ليس من صنعه فيكون من صنع الله وحده الذى جعل المعجزة دليلاً على أن الرسول مبعوث من عنده ، وقد صح فى الحديث المتفق عليه ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلیّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة .

وإذا صدقنا بالقرآن معجزة صدقنا برسالة سيدنا محمد وبكل ما جاء به فالآيات فى القرآن

كثيرة تثبت رسالة جميع الرسل السابقين وإن شئت توضيحاً لهذه الحقيقة فارجع إلى رسالة التوحيد (للشيخ محمد عبده).

في الإسلام صالح لكل زمان ومكان

إن الإسلام هو آخر الأديان جميعاً وهو صالح لكل زمان ومكان ، وبحيث يتمشى مع تطور البشرية في عصورها المختلفة ويناسب كل بيئة مهما كان مستواها وذلك بفضل قواعده الكلية ونصوصه الجامعة التي تدع مجالا واسعا للتفسير والتطبيق على الأحداث والقضايا المتجددة . والمتنوعة ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى مساحة واسعة وأحيلك إلى كتاب (الإسلام دين عام خالد) للمرحوم محمد فريد وجدى .

أما من جهة مسابرة للقدم العلمى الحديث وما جاء به من كشف فإن الإسلام كرم العقل وقدره ، وحث على النظر والفكر والتدبر فى ملكوت السموات والأرض ، وشجع كل باحث على البحث مهما كانت النتيجة التى يصل إليها ، فله أجر إن أخطأ ، وأجران إن أصاب ، وما جاء به العلم من كشف فى العصور الزاهية للإسلام وفى عصر النهضة الحديثة ، فإنما هو نفحة من نفحات السياسة العلمية التى لم يجيء فى غير الإسلام ما يضاهاها قوة ودقة وتشجيعاً ، وهو لم ينص على اكتشاف معين فما أكثر الاكتشافات ، وحتى يجعل لبعضها نوعاً من الاهتمام يثير جدلاً وأن يبحث على البحث قال تعالى : (سزبرهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) . وقد حاول بعض الناس أن يلتمسوا نصوصاً صريحة تدل على اكتشاف معين ، ولكنهم تسفوا فى التأويل بما لا حاجة إلى القرآن ، فى كفيه التشجيع العام للعلم وتكريم العلماء وتسخير الكون كله أرضه وسمائه لنشاط عقله وفكره وعمله . .

فى أن لكلمة « الإسلام » معينين : أحدهما عام

والآخر اصطلاحى خاص

إن المعنى العام هو : إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى ، وهو بهذا المعنى : لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا بشخص ، فالقاء الإنسان بنفسه بين يدى الله تعالى مستسلماً لما يريد خاشعاً لربوبيته طالباً لمرضاته . . إن هذا المعنى لا يتقيد بماض ولا بحاضر ولا بمستقبل ، إنه المعنى الخالد الذى

يجب أن يكون عليه كل إنسان في صلته بالله سبحانه وتعالى ، بل هو المعنى والدليل الوثيق لكلمتي (الدين) ومن أجل ذلك كان التعبير القرآني (إن الدين عند الله الإسلام) .

وتفسير الدين بأنه الإسلام : كان ذلك أعمق تعبير وأصدق تفسير ولا يتأتى ولن يتأتى أن نجد لكلمة « الدين » تفسيراً أصدق ولا تعبيراً أرقى من كلمة : « الإسلام » .

ومن أجل ذلك كان منطقياً أن يكون سيدنا آدم مسلماً وأن يكون سيدنا نوح مسلماً ، وأن يقول سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل : (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) وأن يوصي سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب أبناءهما بالإسلام (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنئى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون) .

وهكذا الأمر بالنسبة لجميع الأنبياء : فقد كانوا جميعاً من المسلمين ..

أما المعنى الاصطلاحي الخاص فإن هذا الدين الذى أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى محمد ﷺ والذى جاهد الرسول وكافح لنشره في مكة طيلة ثلاث عشرة سنة وأخرج منها بسببه ، فهاجر تاركاً الأهل والعشيرة ومسقط الرأس في سبيل الله ثم أخذ يكافح ويجاهد في المدينة المنورة طيلة عشر سنوات حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى آخر ما نزل من وحى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

وتتمثل مبادئ هذا الإسلام بصورة عامة في « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » .

وتتمثل هذه المبادئ في كل ما أتى به القرآن من عقائد ومن أخلاق ومن تشريع ..

إن المعنى الاصطلاحي الخاص للإسلام يلتقى التقاءً تاماً بالمعنى العام يصل هذا الالتقاء إلى حد التطبيق والشرح والتفسير .

إن كل جزئية من جزئيات المعنى الاصطلاحي الخاص إنما كان باعثها : إسلام الوجه لله وغايتها ، وفي نفسها صورة من إسلام الوجه لله ، وضمن آية جزئية : حذ الزكاة مثلاً : فإن باعثها أن يتخلى الإنسان عن المادة بعد امتلاكها مرضاة لله واتباعاً لأمره ، وأما نتيجتها : فهى تخلى الإنسان عن أن يستعبد للمادة في سبيل إسلام وجهه لله وحده ، وهى في نفسها تركية للنفس عن أن تكون متعلقة بغير الله وكل هذا : إنما قوة إسلام الوجه لله ، وقد مثلنا بالزكاة متعمدين ، لأن غيرها من الصلاة والحج والشهادة ، والصوم أوضح في تصوير إسلام الوجه لله .

وهكذا يلتقى المعنى العام بالمعنى الاصطلاحي الخاص « ولا يوجد تعبير وإيضاح للمعنى العام

إلا هذا الذى بين دفتي القرآن الكريم .

في الحكمة من إرسال الرسل

يقول الله تعالى معبراً عن الحكمة في إرسال سيد الخلق (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) ومن دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ، وهما يرفعان القواعد من البيت قولها ، (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، إنك أنت العزيز الحكيم) .

من هذه الآيات ومن غيرها : نعلم أن الحكمة في إرسال الرسل ، إنما هي : تبليغ آيات الله تعالى أي تعاليمه وأحكامه وتكاليفه إلى بني البشر ، إن الله سبحانه وتعالى - لم يرد أن يترك البشر دون هداية في الأمور الأساسية لبناء المجتمع وهي : العقيدة والأخلاق والتشريع ، فأرسل لأهل الأرض الدستور السماوي الذي يؤدي اتباعه والعمل به إلى تركية النفس وتطهيرها وصفائها ، فالأديان والرسل إنما كانوا لبيان الأسس والقواعد التي لا يقوم المجتمع الصالح بدونها وكانوا أيضاً لمصلحة الفرد التي تتمثل في الارتفاع إلى مستوى التزكية والطهر والصفاء ، وهو مستوى يجد فيه من يحققه السعادة كل السعادة ، والبهجة كل البهجة ، ويشعر من يرتقي في معارجه منغمساً في نور هداية الله سبحانه وتعالى ، بالسكينة تحيط به وبالطمأنينة تملأ جميع أقطاره ، ويشعر فوق كل ذلك برضوان من الله أكبر ، فحكمة إرسال الرسل إذن إنما هي إسعاد المجتمع وإسعاد الفرد والرقى إلى المستوى الذي يرضاه الله لها .

في موطن الرسالة

يقول الله تعالى لرسوله صلوات الله عليه في شأن الرسل : (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسلا لم نقصصهم عليك) .

يقول سبحانه (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) فالرسل كثيرون ، وربما كان لم يعلم منهم أكثر مما علمنا ، وأما كُن من لم نعلم منهم مجهولة لدينا ، والقول إذن بأن الله اختار الوطن العربي ليكون مهبط الرسالات السماوية ربما يكون فيه بعض التسامح .

ولكنه مما لا شك فيه أن الرسالات السماوية الكبرى الأخيرة نزلت في الوطن العربي

لقد اختار الله سبحانه وتعالى موسى وعيسى ومحمداً بالذات صلوات الله عليهم فتحدد المكان الذي نزلوا فيه ، فالمكان تابع للرسول واختيار الرسول هو الذي حدد مكان الرسالة .
وأما صفات المواطنين الذين كانوا مع الرسول وحملوا لواء الدعوة معه وبعده ، فإنها صفات وأثر من آثار تربية الرسول نفسه ، وكل رسول إنما هو معلم ومربّ ، إنه يعمل منذ الكلمات الأولى للوحى على أن يغرس خلق الخير والفضيلة في طائفة يربهم تربية دينية هادفة مقصودة ليحملوا الرسالة وينشروا كلمة الله في مشارق الأرض ومغاربها ومن ذلك تتبين أن الله سبحانه وتعالى إنما اختار أولاً وبالذات إنساناً فتحدد بذلك المكان ، واكتسب المكان نوراً من نور الرسول ، فكان مشرفة يشرف الرسول ، وخير مكان هو مكان خير الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين . .
والله أعلم .

في خلافة الله في الأرض

يقول الله تعالى للملائكة : (إني جاعل في الأرض خليفة) . .
ولقد استحق الإنسان خلافة الله في الأرض لأن الله سبحانه خلقه ووضع فيه الاستعداد للتخلق بأخلاق الجلال التي هي لله سبحانه ، ومن المعروف أنه مطلوب من كل شخص أن يتخلق بأخلاق الجلال التي لله سبحانه ، فالله مثلاً : سمي نفسه الرحان ، بل جعل هذه الصفة تالية للاسم الكريم أعنى . « الله » قال سبحانه : (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) ومطلوب من الإنسان أن يكون رحيماً ولقد أعد لأن يكون رحيماً إذا شاء ، والله سبحانه كريم ومطلوب من الإنسان أن يكون كريماً وفيه الاستعداد أن يكون كريماً .
وهكذا خلق الله الإنسان مستعداً للرحمة والكرم والمغفرة والعفو والسلام والعلم والسمع والبصر . . وغير ذلك . .

وكل ذلك من صفاته سبحانه وتعالى . والله سبحانه خالق مصور ومبدع وفي مقابل - ذلك بالنسبة للإنسان العمل والكسح في الأرض جعلها الله ذلولا له وسخرها له ، بل سخر الكون كله له من سمائه وأرضه وما بينها ليستخدم كل ذلك للعلم بالعمل والعلم ، واستحق الإنسان خلافة الله في الأرض إذن بهذه الصفات الحيرة ، وبالفعل المتواصل ، أما إذا لم يكن كذلك بأن كان شريراً أو كان كسولاً فإنه يكون قد تخلى عن الرسالة التي هيأه الله لها ، وهي رسالة الخلافة فلا يكون أهلاً لها .
والله أعلم . . .

في معنى الإيمان في الكتاب والسنة

لقد حدد القرآن مفهوم الإنسان بأنه عقيدة وعمل ، قال تعالى :
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) .

وقد كان مما أمر الرسول به وفد عبد القيس الإيمان بالله وحده - قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا الله ورسوله أعلم - قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ، فقد أوضح الرسول ﷺ حقيقة الإيمان في مفهوم الشرع بأنه يشتمل مع التصديق القلبي على الأعمال وهذا ما فهمه السلف والمحدثون ومنهم الإمام البخارى .

في فائدة الإيمان بالنسبة للمجتمع

تقاس درجة الأمن في المجتمع بمقياس درجة الإيمان في أفراده ، فكلما ازداد إيمان الأفراد أمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، وكلما خف وزن الإيمان في النفوس اضطرب الناس واستولى عليهم القلق فيما يتعلق بأموالهم ودمائهم وأعراضهم مها كانت سيطرة القوانين ، فالقوانين لا تمس من الإنسان إلا الشكل والظاهر .

أما الإيمان فإنه يسيطر على الكيان الإنساني كله ومن هنا كانت ضرورة الإيمان للمجتمع وكانت حاجة المجتمع للإيمان .

في مظاهر الإيمان

إن مقاييس الإيمان ومظاهره كثيرة ، وتتخذ أساس ذلك حديثاً صحيحاً رواه الإمام البخارى عن أبي هريرة يقول رسول الله صلوات الله عليه : الإيمان بضع وستون شعبة ، والحياة من الإيمان وقد قسم ساداتنا العلماء تلك الشعب في ضوء الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية إلى ما يختص منها بالقلب ، وما يختص باللسان ، وما يختص بالبدن ، فالحب في الله والبغض في الله من الإيمان ، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ، وإن الذي يؤدي جاره ليس بمؤمن ،

وليس بمؤمن من شيع وجاره جائع ، وإن الجهاد من الإيمان ، والإنصاف من النفس من الإيمان ، وبذل السلام والإنفاق من الإيمان ويتغلغل الإيمان في الحياة الاجتماعية ، حتى يصل إلى السهل من أمرها والميسور ، فتكون إمطة الأذى عن الطريق من الإيمان ، وإذا ما تغلغل الإيمان في النفس وجد المؤمن حلاوة الإيمان ، وشرطها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يجب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار .

في هل الشك ينقص الإيمان ؟

من علم أنه خلق من عدم وأن من خلقه قادر على أن يبعثه بعد موته ويحاسبه على ما قدم لنفسه من خير أو شر ، ومن علم أنه ليس في طوق أحد أن يمنح الحياة لأى شيء حتى الذباب آمن بربه وأذعن لأمره لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وآمن بالقضاء والقدر وحسبه أنه قد يرى فعل شيء لديه كل أسباب فعلة ولكنه لا يتيسر له ذلك فمن الذى حال بينه وبين فعل ما يريد أليس هو الله رب العالمين والشك ينقص الإيمان وقد يذهب به كله ، ونعوذ بالله من زوال الإيمان أو نقصه .

وعليك كلما مر بك خاطر الشك أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم . وأن تقول : بسم الله ذى الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان ، أعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون - ثلاثاً .
رب أعوذ بك من همزات الشياطين ، وأعوذ بك رب أن يحضرون ثلاثاً . يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك - ثلاثاً .

وتستديم قراءة هذه الأحاديث عقب كل صلاة فإن ذلك يذهب بالشك الذى لديك إن شاء الله ويجعلك من المحافظين . .

وأنصح لك ألا تعارض قول : الله ربى لا أشرك به شيئاً ، فإن لهذا الحديث أثراً كبيراً في إصلاح أحوال ذوى النفوس المريضة .
والله تعالى أعلم .

بين العقل والدين

لا يتأق التعارض بين القرآن الكريم والعقل :

وذلك أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ، وقد نزل القرآن الكريم هداية للعقل في الأمور التي إذا ترك العقل وحده فيها لتعرض دون شك. - للضلال ، وهذه الأمور التي لا يستطيع العقل أن يسير فيها إلا على هدى من الله تعالى هي : مسائل العقيدة ، ومبادئ الأخلاق وقواعد التشريع ونظم المجتمع .
وحينما نستعرض تاريخ الفكر البشرى في هذه المسائل نجد العقل ، قد تحبط فيها حينما انفصل عن الدين ، وما كانت رسالات الأنبياء إلا لقيادة الإنسانية إلى الحق في أمور العقيدة والأخلاق والتشريع .

ولكن الأهواء تتسلط أحياناً فتخيل للإنسان أنها عقليات فيسير الإنسان وراءها مع أنها مجرد أهواء والله سبحانه وتعالى يقول :

(أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم . .)

ويقول تعالى : (أفن زُين له سوء عمله فراه حسناً . . .)

وكل من يرى تعارضاً بين النص والعقل ، يجب عليه أن يعود إلى نفسه ويتأمل من جديد ، وكثيراً ما يكون هذا الذي يسمى تعارضاً بين النص القرآني والعقل إنما هو تعارض بين النص والعادات المألوفة ، ومألوفات الناس في حياتهم العادية لا تتحكم في النص وخوارق العادات التي يجريها الله تعالى على يد بعض أنبيائه أو على يد بعض أوليائه ، إنما هي خوارق عادات وليست خوارق عقليات .

وعلينا إذن أن نتدبر في تأمل كل ما يمكن أن نتوهمه تعارضاً بين النص والعقل فسنرى في النهاية أن النص والعقل يسيران في انسجام . تام . .

والله أعلم . .

في مشكلة القدر

« اتبعوا ولا تتبدعوا فقد كُفِّتُمْ » :

هذا الحديث الشريف يلخص المنهج الذي نحب أن يسير عليه العالم الإسلامي في أمر العقيدة .

نحب أن يسير عليه رأياً وفكرة ، ونحب أن يسير عليه - من قبل استعداداً وتأهلاً . وهذا الاستعداد والتأهل يتأتى على الخصوص بوساطة دور التعليم في جميع مراحلها والصحافة والكتب التي تنشر .

وهذا الحديث الشريف يسانده في معناه ما لا يكاد يحصى من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، والآثار التي وردت عن كبار الصحابة وكبار التابعين . يقول الله تعالى :

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

لقد كمل الدين ، فكفانا الله كل ابتداع ، وإذا كان الدين كاملاً فما علينا إلا الاتباع أما طريقة الاتباع فقد حددها الله في الآية الكريمة التي سبق ذكرها ، والطريقة إذن أن تتبع الآيات المحكمات في فهم ووعي وتأيد ، وهي ليست مثار جدل ولا خصومة ، وليست مجال نزاع يحتدم أو أهواءً تثور ، وأن تؤمن بالمتشابه كما ورد ، وألا تتبعه متأولين .

فإن تتبع المتشابه ، إنما ينشأ عن القلوب التي تلونت بالزيف والانحراف وهي التي تتبعه ابتغاء الفتنة وتبعه لتأويله ، وتأويله إنما يعلمه الله .

ولكن ما هو هذا المتشابه ؟ :

لقد اختلف فيه أئمتنا ولا نريد أن نتعرض لهذا الاختلاف وإنما نريد أن نقول ، في اطمئنان وثقة :

إن المسائل التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخوض فيها والمسائل التي كان الاتجاه العام في عهد الخلفاء الراشدين ينفر من الخوض فيها هي من المتشابه ، فالمتشابه إذن ، هو ما تنفر منه الروح العامة للدين الإسلامي في عهده الأول : عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وخلفائه الراشدين وتخرج من الخوض فيه . مثل ماذا ؟

أما أولى مسائل المتشابه التي نريد أن نتحدث - بتوفيق الله تعالى - عن شيء من تاريخها فهي مسألة القدر .

لقد شغلت مسألة القدر ، أو الجبر والاختيار ، أو أفعال العباد ، عقول الإنسانية منذ أن كان الدين ، أى منذ ابتداء تاريخ الإنسان على ظهر الكرة الأرضية .
 وإذا أثرت مسألة القدر فى أى وسط كان ، مهما كان قليل العدد فإنها تقسمه إلى قسمين :
 يقول أحدهما بالجبر ، والآخر يقول بالاختيار .

لقد أثارها اليهود فى دينهم ففرقت بينهم ، وقال بعضهم بالجبر ، وقال الآخرون بالاختيار .
 وأثرت فى الديانة النصرانية على مجرى التاريخ فكان النزاع والجدل وكان التحيز لرأى والتعصب له ، وانقسم رجال المسيحية إلى فريقين يختصان ، وأراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . أن يتلافى انشقاق الأمة بسبب إثارة هذه المشكلة فكان ينهى دائماً عن إثارتها وعن الجدال فيها ، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « خرج رسول الله ﷺ على أصحابه ذات يوم ، وهم يتراجعون فى القدر ، فخرج مغضباً حتى وقف عليهم ، فقال : يا قوم : بهذا ضلت الأمم قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم ، وضرهم الكتاب بعضه ببعض ، وإن القرآن الكريم لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ، ولكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضاً ، ما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه فآمنوا به » .

وعن أبي هريرة « قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر فغضب حتى احمر وجهه ، ثم قال :
 أهذا أمرتم ، أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا » .

واتخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، موقفاً حاسماً حازماً بالنسبة لمنع الخلاف فى هذه المسألة أو حتى مجرد إثارتها .

ومضى رسول الله ﷺ راضياً مرضياً ، وهو لا يسمح حتى النفس الأخير من حياته الشريفة ، بأن تثار هذه المسألة .

ولم تثر هذه المسألة فى عهد سيدنا أبى بكر لانشغال المسلمين بتوطيد دعائم الأمة الإسلامية منصرفين بذلك عن العبث فى دين الله .

وكانت درة سيدنا عمر كفيلة برد كل من تحدته نفسه بإثارة هذه المشكلة إلى جادة الصواب .
 ومسألة القدر إذن : من المتشابه ، إنها من أهم مسائل المتشابه ، وهى فضلاً عن ذلك عصبية على الحل . إنها ليست قابلة للحل ، وهى ليست قابلة للحل سواء أثرت فى الشرق أو فى الغرب ، وسواء أثرت فى القديم أو فى الحديث أو أثرت فى البادية أو فى الحضر ، إنها مفرقة بين الباحثين

فيها ، ومهما طال الجدل بينهم فلن ينتهوا إلى نتيجة ، ومن أجل ذلك كانت الروح الإسلامية العامة تحرم الخوض فيها .

ومع ذلك فقد بدأت هذه المشكلة تتسلل شيئاً فشيئاً ، إلى المجتمع الإسلامي حتى لقد احتلت يوماً ما مركز الصدارة في الفكر الإسلامي النظري .

ولقد مهدت السياسة أولاً لهذا التسلسل وكانت السياسة أول عامل من عوامل إفساد التفكير النظري الديني في المجتمع الإسلامي السليم .

كتب معاوية بن أبي سفيان - بعد أن تولى الملك - إلى المغيرة بن شعبة يطلب منه أن يكتب إليه الحديث الذي كان يقوله صلوات الله وسلامه عليه أحياناً ، وهو على المنبر . فكتب إليه المغيرة أن رسول الله ﷺ كان يقول : في دبر كل صلاة إذا سلم :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ، ولا راد لما قضيت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .
وأخذ معاوية يذيع هذا الحديث الشريف من على المنابر مؤمناً بأنه من عوامل توطيد مركزه في الأمة .

هذا الاستعمال السياسي للأقوال الشريفة أثار بعض الضمائر التي لم تطمئن إلى هذه الصورة التي اعتبروها استخداماً للدين ، والتي لم يروا فيها مظهراً للخضوع والانقياد له ، فهبوا يعارضون فكرة الجبر التي أخذ معاوية يبشر بها مستنداً إلى هذا الحديث الشريف .

ولسنا الآن بصدد التاريخ الكامل لهذه المشكلة ولقد بينا الآن على الأقل أمرين :

أحدهما : أن هذه المشكلة من المتشابهة . لأن الرسول ﷺ نهى عن الخوض فيها .

ثانيهما : أن السياسة هي التي بدأت بإدخال هذه المشكلة في البيئة الإسلامية .

أما النتيجة التي نريد أن نصل إليها من وراء كل ذلك فهي : أن البحث في هذه المسألة : يجب أن ينتزع كلية من محيط الفكر الإسلامي ، وأن تنتزع المسألة مما يسمونه علم الكلام ، فإذا ما فعلنا ذلك ، فإننا نكون قد أزلنا سبباً هاماً من الأسباب التي تفرق بين المسلمين بسبب الخلاف في العقيدة ، ونكون بذلك قد أسهمنا بقسط وافر في سبيل التوحيد . .

وبالله التوفيق . .

في مشكلة الصفات

يقول الله تعالى : (سبحان ربك رب العزة عما يصفون)

ويقول سبحانه (ليس كمثله شيء)

ويقول ابن عبد البر المتوفى سنة ٤٦٣ هـ مستتجاً ومرشداً .

« إن الله ليس كمثله شيء ، فكيف يدرك بقياس أو بإنعام نظر؟ أمّا حكماء المصريين القدماء ، فإنهم يقولون في حكمة حكيمة « محال على من يفنى أن يكشف النقاب الذي تنقب به من لا يفنى » ومن يفنى : هو الإنسان .

ومن لا يفنى هو الله الباقي :

وسواء نظرنا إلى التراث الديني الصحيح من قرآن أو سنة . أو نظرنا إلى أصحاب الآراء السليمة التي فهمت الأوضاع الدينية فهماً ينسجم مع الروح الصحيحة للتدين ، فإننا نجد أن الاتجاه العام في ذلك كله يبتعد بالإنسان ابتعاداً تاماً عن أن يقول في الله سبحانه - ذاتاً وصفات - برأيه « تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا » .

إن هذا الأثر يرسم النهج السليم ويعبر عما يجب أن يكون عليه الإنسان إذا أراد النجاة وابتغى السلامة .

(١) وما من شك في أن البحث في الذات والصفات الإلهية ، من ناحية الصلة بينهما : توحيداً أو تغايراً والبحث في الصفات الموهمة للتشبيه ، نفيّاً أو تأويلاً إنما هو تهجم من الإنسان على مقام لا يرقى إليه وهم متوهم ، ولا خيال متخيل ، وإنه لحق : إن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك .

وقد كان من الطبيعي : أن يقدر الباحثون أنفسهم باعتبارهم من البشر حق قدرها ، وأن يقدروا الله حق قدره .

ولو سار الأمر على هذا النسق لما تطاول البشر إلى مقام الله ، ولما تجاوزوا حدودهم وبالتالي لما كان هناك اختلاف وتنازع وافتراق في موضوع الصفات الإلهية .

ولكن بعض الباحثين لم يلتزموا حدودهم كأفراد من البشر وغيرهم عقلهم وخدمهم شيطانهم : فحاولوا بعقولهم على الله ما لم ينزل به سلطاناً ، فكانت المشكلة الثانية في علم الكلام - مشكلة الصفات - التي أثارها الجدل والخصومة والتفرقة بين المسلمين ، جعلتهم فرقاً تتناز

وتتخاصم ، ويرمى بعضها بعضاً بالانحراف والضلال .

(ب) ونشأت المشكلة حينما بدأ الباحثون يتعرضون للآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي توهم التشبيه ، كاليد والوجه والاستواء ، أو التي وردت في الأحاديث كالنزول : والصورة ، والأصابع .

بدأت المشكلة حينما تعرض بعض الباحثين لهذه الألفاظ وأمثالها تأويلاً لها أو نفيًا لمعناها أو تفسيراً أو شرحاً .

ومنذ أن بدأ الحديث فيها بدأ الجدل حولها والتزاع ، واستمر خلال العصور عصراً تلو عصر ، ولا يزال للآن يثار الجدل بين أنصار الإمام الأشعري وأنصار الإمام ابن تيمية . وكان التزاع حول موضوع الصفات وصلتها بالذات على وجه العموم يسير في هدوء أحياناً وفي عنف أحياناً أخرى .

وقد تولد عنه كثير من المشاكل الدامية ، كمشكلة خلق القرآن ، والمشاكل المبللة للأفكار والخواطر كمشكلة « الصلاح والأصلح » وجدت هذه المشاكل وكثرت وتعددت كدليل واضح على عجز العقل البشري تجاه العظمة اللانهائية للإلهية .

ومع الإخفاق المتتابع في البحث في هذا الموضوع منذ الآماد المتطاولة ، فإن البشرية لم تُرعو ولم تتعظ ولا تزال مستمرة في البحث تتخط فيهِ وتتنازع وتتجادل وتختصم .

(ج) والحكمة كل الحكمة إذن ، إنما هي في موقف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم - فقد هدتهم نزعهم الدينية السليمة إلى الموقف السليم فـ « قدروا الله حق قدره » وقدروا أنفسهم حق قدرها ، فسلموا من البلبلة ، والاضطراب ، وسلموا من التنازع والاختلاف ، وكانوا فرقة واحدة .

لقد اتخذوا مبدأً أساسياً : وقاعدة لامراء فيها ولا شك هي قوله تعالى (ليس كمثله شيء) وهذه الآية تسف كل تشبيه نفساً مطلقاً ، فاحترز سلفنا الصالح عن التشبيه حتى لقد قالوا : من حرك يده عند قراءة قوله تعالى :

(خَلَقْتُ يَدَيَّ) أو أشار بأصبعه عند رواية الحديث الشريف .

« قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن . وجب قطع يده وقطع أصبعه .

احترز السلف عن التشبيه ، ولكنهم احترزوا عن التعطيل أيضاً ، فهم يشبون لله اتباعاً للقرآن - الإرادة - والعلم - والصفات الكريمة التي ورد بها القرآن الكريم .

والموقف الذي يقفه من أراد متابعة السلف الصالح إذن ، تجاه كلمات الصورة واليد ،

والتزول ، إنما هو الإيمان بها مع التنزيه لله تعالى عن الجسمية وتوابعها وليس معنى ذلك أن هذه الألفاظ معطلة عن المعنى ، بل لها معنى يليق بجلال الله وعظمته وبما ليس بجسم ، ولا عرض في جسم .

وأن يؤمن بأن ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ فهو كما وصفه ، وحق بالمعنى الذى أراده وعلى الوجه الذى قاله .
وآلاً يحاول لها تفسيراً ولا تأويلاً .

وشعار السلف معروف فى أمثال هذه الكلمات إنه « أمروها كما جاءت » وكانوا يذكرون فى هذه الظروف الآية القرآنية الكريمة . (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم يقولون أمانا به كل من عند ربنا ، وما يذكركم إلا أولو الأبواب) ولا مناص ، لمن يريد أن يحترز عن الزيغ من أن يمتنع عن التأويل والتفسير وأن يمر بهذه الكلمات كما جاءت .

ويلخص الإمام الرازى فى كتابه « أساس التقديس » المذهب السلفى فى كلمات موجزة دقيقة كل الدقة فيقول : إن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى فيها شىء غير ظواهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض فى تفسيرها .

هذا هو مذهب السلف فى الصفات ، وهو مذهب لا يثير جدلاً ولا خصومة ، وليس من طبيعته ذلك ، إنه مذهب العبودية الصحيحة .

وهو المذهب الذى يتمذهب به كل من عنده نزعة التدين السليمة . وهو مذهب الإمام مالك ، والإمام الشافعى ، والإمام أحمد بن حنبل والسلف الصالح رضى الله عنهم .
ومن الطبيعى أن يكون مذهب الفرقة الناجية .

ويجب على كل المسلمين الفاقهين لدينهم ، أن ينشروه فى جميع أنحاء المملكة الإسلامية فهو أمانة فى عقنهم ، وهو رسالة يجب عليهم نشرها منعاً للحيرة والاضطراب عند الأفراد ، ومنعاً للاختلاف والتنازع بين الجماعات ، ونشراً للإسلام وتوحيداً للكلمة بين الأفراد والجماعات الإسلامية ، ويجب أن يتزع بحث الصفات كلية من محيط الفكر الإسلامى ، وأن تتزع المسألة مما يسمونه علم الكلام ، فإذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أزلنا سبباً آخر هاماً من الأسباب التى تفرق المسلمين بسبب الاختلاف فى العقيدة ، ونكون بذلك قد أسهمنا بقسط وافر فى سبيل التوحيد .

في روح الإنسان ومعنوياته هي ميدان التحدى الحقيقى لما نصيب العقيدة الدينية في بناء هذا الجانب

معنى المادية :

أن يتجه الإنسان إلى ما هو مادي فقط ، يقف عنده ، من جاه أو مال ، أو ولد ، أو متاع آخر ، من متع الدنيا وهؤلاء الماديون لا يتورعون عن ارتكاب كل سبيل ، ولو كانت محرمة أو مزعجة ، في سبيل تحقيق ما يريدون . ومن هنا تركبهم الشقاوة ، وسيطر عليهم الهم ، ويضحون في سبيل آمالهم بكل شيء .

ويحرم الإسلام المادية الطاغية ، ويحارب الماديين المغالين ، لا نحرفهم عن السلوك الإنساني المهذب ، وغفلتهم عن المثل العليا . ويصفهم سبحانه بقوله : (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) لشقاوتهم بما سعوا إليه .

ومعنى الروحية :

إدراك المعاني الإنسانية الفاضلة الرفيعة وآثارها على القيم المادية وحدها ، والإسلام وسط بين المادية الطاغية ، والروحية المذلة القاسية ، فهو يطلب تحقيق المادية العادلة والروحية المهذبة ، مع إيثار هذه على ثلاث ، إيثار لما هو خير وأبقى (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً) .

ويقول سبحانه : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً) فالجانب الدائم والباقي في جانب الروحية الفاضلة من أعمال البر وصالح الأعمال ، والوقوف مع الحق والخير .

والإنسان مفطور على حب الجانب المادي (زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) .

ويشفع ذلك مباشرة بعد ذلك بالالتجاء الآخر والذي هو المحك الحقيقى لصدى الإيمان وقوته (قل أُوْنِبْتُكُمْ بئير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد . الذين يقولون ربنا إنا آمنة فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

عذاب النار ، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) .
 فالإنسان ومعنوياته والفضائل الإنسانية هي ميدان التحدى الحقيقى فى ميدان الاختيار .
 والإسلام وإن عُنى بالجانبيين - كما ذكرنا - فقد فضل الجانب المعنوى والإنسانى .

فى ماذا عن ظاهرة الإلحاد التى بدأت تزحف إلى العديد من الأوساط العلمية كيف نحد من زحفها الخبيث

حيثما رحل المستعمر عن البلاد الإسلامية التى احتلها ترك ظله ووجوده وراءه فى صورة :
 موجهين تربوا على مائدته ، ودانوا بما يدين وحملوا رسالته من بعده . . وفى صورة كتب ملحدة ،
 تقوض كل ما بقى من الشريعة الإسلامية على يد المستعمر أو صنائعه من بعده ، وأحياناً يكون
 خطر من يتسبون إلى الإسلام أشد وأنكى على الإسلام من أعداء الإسلام .
 وحين ازدوجت مناهج التعليم عندنا طغت المناهج الوافدة فى الثقافة الأصيلة فعم الإلحاد ،
 وطفى الوافد على الأصل وحط من قدره مما جعل من موازين وقيم ليصرف الناس عنه ۞
 وحين ولدت مبادئ هدامة ، من شيوعية ملحدة تنكر بجزء الله ونهزأ بالدين ، ورجاله ،
 ومن وجودية هدامة تدعو إلى الفوضى والإباحية ، وتخلع ريقة الدين .
 وحين خفتّ العالم الإسلامية بتقليصها من الدراسة وتعطيلها عن التنديد وإبعادها عن مجال
 الحكم والتوجيه ، استشرى الإلحاد بكل الوسائل ليحيا ويستشرى ، وينتشر انتشار النار فى
 المشيم .

فلا بد من التعاون بين الأفراد والجماعات والأسر والبيوت ، ورجال الدعوة والحكومة ووسائل
 الإعلام والعناية بتدريس الدين ، وتمكين الدعاة وإعدادهم الإعداد الكافى ، والدولة قدوة فى
 ذلك لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

وحيثئذ ستشرق شمس الهداية من جديد ، ويختفى الإلحاد مع الظلام ، ويفرح المؤمنون بنصر
 الله ، قال ﷺ .

« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك
 أضعف الإيمان » .

في الروح

إن الموت ليس انفصالا كلياً بين الروح والجسد ، فالآثار الدينية ترشد إلى أن القبر - وهو مقر الجسد بعد الموت - إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار ، وترشد هذه الآثار إلى أن الروح تبقى بعد الموت وتسمع السلام عليها ، وتعرف الشخص الذي يزور قبر صاحبها .

أما فيما يتعلق بمقرها فإنه يختلف باختلاف عملها من خير ومن شر ، ويختلف أيضاً بسبب اختلاف درجة الخيرية شرفاً وأشرف ، أما أين هذا المقر فإن أين يستفهم بها عن المكان والأرواح لامادية فهي إذن لا تتقيد بمكان ، أما أن الجسد يتحلل ويذهب فإن الله سبحانه وتعالى يحدثننا ذاكرة السؤال والجواب يقول : (وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) ويقول سبحانه (أفعينا بالخلق الأول ؟) أى أفعجزنا عن الإيجاد من العدم حتى نتصور أن يعجز عن الإعادة مع أنها أسهل من الخلق الأول فالبعث إعادة الخلق من جديد وليس ذلك على الله ببعيد ، يقول سبحانه : (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) .

في الروح من أسرار الله تعالى

لقد حاول الفلاسفة القدماء وحاول الفلاسفة المحدثون البحث في الروح ، ولقد حاول أيضاً علماء الكلام من كل الأديان البحث فيها ، ولكن هؤلاء وأولئك لم يتفقوا في شأنها على رأى ولم يسلم واحد منهم للآخر حجته أو دليله ، وبقيت الآية القرآنية حقيقة لا مراء فيها (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) .

أى الروح سر من أسرار الله عز وجل ، أمر رسول الله ﷺ ، بالأل يتحدث عن كنه حقيقته ، وما دام الأمر كذلك فلا عبرة بالسؤال عنه .

ورحم الله امرأً وقف عند أمر ربه تعالى ، فلم يتجاوزهُ إلى ما لا ينبغي له . فإن الروح لم يطلع عليها أحد حتى يعرف من أى شيء تكونت ، وكلام الفلاسفة وغيرهم في شأن الروح ، لا يعضده دليل علمي ، ولا دليل نقل ، لهذا نرى أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاوز قدر نفسه فيبحث في

موضوع لا تصل إلى سره العقول وكل ما يمكن أن يقال في أمر الروح ، أنها سر الحياة ، وبدونها لا تكون حياة . .

في زيارة القبور والأضرحة

زيارة القبور عامة والأضرحة خاصة مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة وحث النفس على التأسي بالسابقين من الصالحين آل بيت الرسول ﷺ ، وينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتفرغ إلى الله سبحانه والاعتبار بالموت وقراءة القرآن والدعاء إلى الله أن يجعل ثوابه للميت ، فإن ذلك ينفعه على الأصح إن شاء الله .

ومما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبور « اللهم رب الأرواح الباقية ، والأجسام البالية ، والشعور المتمزقة ، والجلود المتقطعة ، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أنزل عليها روحاً منك وسلاماً مني . » .

ومما ورد أيضاً : أن يقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، وينبغي أن تكون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة فلا يقبل حجراً أو عتبة أو خشباً ويكون سؤاله وطلبه من الله سبحانه وتعالى وعلى الله القبول .

في اكتشافات العلم الحديث ووجود الله

إن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى من العقل والنقل أكثر من أن تعد أو تحصى ولا يمارى في ذلك إلا من لا يحس بوجود نفسه ، لأن وجوده على قيد الحياة دليل قاطع على وجود الله سبحانه ، فمن الذي أوجده وأعطاه القدرة على الاكتشاف ووهبه العلم ، قال تعالى ، (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) ويقول الرسول ﷺ : « من عرف نفسه عرف ربه » .

العربي الجاهل في البادية حينما سُئل عن الله فقال بفطرته ، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير ، فأرض ذات فجاج ، وسماء ذات أبراج ، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير . والأجدر بهؤلاء الذين وصلوا إلى الاكتشافات الحديثة وصعدوا إلى القمر أن يزدادوا إيماناً و يقيناً بوجود الله ، لأنهم قد أنفقوا الكثير من المال والوقت والبحث والدرس على أن يصلوا إلى أقرب كوكب من الكواكب إلى الأرض ، وهو واحد من المجموعة الشمسية التي هي إحدى الملايين من المجموعات التي تسبح في الفضاء بنظام وإبداع واتفاق لا يعصطدم واحد منها بالآخر :

(لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) ، فكان ينبغي بعد هذه الاكتشافات أن تحر الجباه ساجدة أمام عظمة الله ، قائلة « تبارك الله أحسن الخالقين » .
والإسلام يبحث على التزود من العلم والمعرفة وأول آية من كتابه وهو القرآن تنزلت على النبي ﷺ تدعو إلى ذلك (اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) ونفى الله المساواة بين من يعلمون ومن لا يعلمون فقال : (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وأمر نبيه بأن يدعوهم بقوله : (وقل رب زدني علماً) .

ودعانا القرآن إلى النظر في المخلوقات فقال : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت) وقال : (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) وسخر لنا الشمس والقمر لنتفجع بهما وسائر النجوم ، ومن وسائل الانتفاع أن نكتشف ما في النجوم من أسرار ، قال تعالى : (وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) وهبوط الإنسان على القمر ليس إلا اكتشافاً لهذا الكوكب الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه مسخر لنا لنتفجع بما فيه ، وليس في القرآن ما ينافي ذلك أو يستبعده ..

في العقائد التي انحرفت سبب الإلحاد

دين الله نزل صافياً من السماء منذ آدم ، ولكن أهواء البشر غيرت على مر الزمن وبدلت وانحرفت بالكثير منه إلى طريق غير مستقيم يتعارض مع العقل ، ولا ينسجم مع المنطق .

ولعل الذين يلحدون ، بسبب العقائد التي انحرفت ، لهم بعض العذر ، فإذا قلت لإنسان : إن التوراة تروى أن الله نزل إلى الأرض ، كائناً بشرياً وسار في مزرعة سيدنا إبراهيم ، دون استئذان صاحب المزرعة ، فلما رأى إبراهيم هذا الغريب يسير في المزرعة ، في حرية وعدم مبالاة ، ثار كبرياؤه ، فحصلت بينها مشادة والتحا في معركة حامية ، أو شك إبراهيم فيها أن يصرع إلهه ، وأن يطرحه أرضاً لولا أن الإله المشفق على نفسه من السقوط والهزيمة النكراء ، صارع إبراهيم بحقيقة أمره فأطلق سراحه بعد أن أخذ عليه العهود والمواثيق لبني جنسه .

إذا قلت لإنسان هذا ، فليس من الغريب أن يلحد في التوراة ، وله العذر إذا ما شك في الدين الذي يقوم على هذا الكتاب .

وإن أى إنسان مميز تقول له عن كائن معين بالذات ولد فى يوم محدد وفى شهر معين ، ونشأ كما ينشأ الآخرون . . إذا قلت لإنسان مميز إن هذا الكائن مولود غير مخلوق وإنه أزلى ، وإنه واحد ، ومع ذلك فهو ثلاثة فى الوقت الذى هو فيه واحد ، وواحد فى الوقت الذى هو فيه ثلاثة ، إذا قلت لإنسان ذلك فشك وألحد فى دينه فله العذر .

وكلمة القديس أوغسطين : « إني أومن بهذا لأنه غير معقول » غير مستساغة لذى أصحاب المنطق والتفكير السليم .

ولكن من البدهاة أن الشك فى دين معين لا يقتضى الشك فى جميع الأديان وإذا كان البطلان قد ظهر ، بالنسبة لدين خاص فليس معنى ذلك أن البطلان يتعدى ذلك الدين إلى غيره . . .

فى ذكر أنبياء الله فى الكتاب

لا عجب أن يذكر فى الكنائس أنبياء الله : إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، فإن يعقوب هو إسرائيل ، وعلى بنى إسرائيل نزل الوحي مدة طويلة ، وكثر فيهم الأنبياء فإسحق بن إبراهيم جدهم ويعقوب أبوهم ومنهم موسى وعيسى وزكريا ويحيى . . ونحن مؤمنون بهم وبكل الأنبياء ولا يمنعنا كونهم من بنى إسرائيل ألا نؤمن بهم حسداً أو تحزناً وتفريقاً بين أنبياء الله بل نحن مؤمنون بهم وبكل من علمنا ومن لم نعلم من الأنبياء ، ودينهم الذى جاءوا به وهو عبادة الله وحده والتصديق بكل حق عنده . والله يجب أن يؤمن العالمون بكل أنبيائه كذلك . .

فى عبادة الأوثان

عبادة الأوثان تعنى أن يتوجه العابد إلى الوثن بالعبادة ، ويعتقد فيه أنه مجال للحلول الإله وأنه يضر وينفع ، ويجازى كلا من أتباعه بما يستحق .

وإذا كان الله تعالى ذكر قول عباد الأوثان : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فإنه قد بين أنهم كانوا يعبدونهم ، والعبادة مطلق الطاعة والخضوع لمن بيده الضرر والنفع والتصرف الكامل فى الإنسان وما يحيط به .

وليس من ذلك تقبيل الحجر الأسود والطواف بالكعبة لأن فى هذين الفعلين عبادة الله بأداء فعل ما جعله الله تعالى مظهر العبادة المقبولة .

وليس في هذا الفعل عبادة لحجر أو تعظيم لحجر - وإنما فيه عبادة لله وحده وإفراد له بالطاعة والخضوع .

إن عبادة الأصنام والأوثان تعظيم لغير ما عظمه الله ، وإشراك لله يجعل بعض المخلوقات لها من مظاهر الألوهية مالمه - وانصراف عن التسليم الكامل لله بالوقوف عند بعض مخلوقاته وتعظيمها تعظيمًا لا يليق إلا به سبحانه .

ولو اعتقد إنسان أنه بتقبيله الحجر يعبد الحجر فهو كافر وكذلك الأمر في الطواف بالمسجد . إن على الحاج أن يستشعر المطلوب هنا وهو الاستسلام الكامل لله ، وتنفيذ كل ما أمر به وخصه عليه . وإن كلمة سيدنا عمر معروفة مشهورة فيما يتعلق بالحجر حيث قال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك ، وهذه الكلمة التي يقر بها جميع المسلمين تنفي كل شبهات الوثنية .

إن الحاج يبدأ الطواف بيسم الله والله أكبر . . .

في القوة المادية وسيلة لإرضاء الله تعالى

لا يلزم من امتلاك القوى المادية تأييد الله وتسديده ، فكما تكون القوة والنعم المادية نعمة لمن شكر واستخدمها في الخير ، تكون نقمة لمن كفر واستخدمها في الشر . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : إن الله ليملي للظالم - أي يمهله ويؤخر مؤاخذته ويمد له في جبال الأمل ، حتى إذا أخذه لم يفلته ، ثم تلا قوله تعالى : (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذة أليم شديد) ولقد جرت العادة بأن الأنبياء والأولياء والمؤمنين الصادقين أكثر الناس صبرًا على البلاء ومقاومة لطغيان الكفر والفساد « فهذا رسول الله ﷺ يحكي عن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، ضربه قومه فأدموه ، وهو يسح الدم عن وجهه وهو يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » وهو بذلك إنما يصور بعض ماجرى له مع قومه . وبالصبر والعمل الجاد الدائب والتوكل على الله تعالى يتحول الضعف إلى قوة في الأمة الإسلامية ويتحقق وعد الله للمؤمنين : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) . . (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) .

والمقصود أن القوة المادية تكون وسيلة إلى مرضاة الله إذا استندت إلى إيمان صحيح ودين قويم - أما إذا لم تستند إلى شيء من ذلك فهي وسيلة لاختبار المؤمنين بالصبر في مواجهتها والعمل على الوصول إلى مستواها والسير بمبادئهم رغماً عنها ، ومحاولة تسييرها على أساس هذه المبادئ . .

في الحلف بغير الله

وروى البخارى ومسلم أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً ، فليحلف بالله أو ليصمت » .

وقال ﷺ : « كل يمين يحلف بها دون الله شرك » .

من هذا نعلم أن الحلف لا يكون إلا بالله ، ومثل الحلف بالله الحلف بالقرآن ، لأن القرآن الكريم كلام الله ، وكلام الله صفة من صفاته فهو كالحلف بالله سواء بسواء وأما الإيجاب في الحلف فمنوع شرعاً إلا إذا كان لغرض شريف مثل التثبيت من صحة قول الخالف في موضوع يتصل بمصلحة المسلمين ، وإلا فالإيجاب على الحلف الباطل حرام ، والإكراه على الحلف لا يضر الخالف في صحته إذا تحققت شروط الإكراه ، وكان الخالف بريئاً وعند الإكراه بغير حق يرفع الخالف أمر من أكرهه إلى القضاء لحفظ دينه وكرامته وإذا ترتب على الحلف أضرار مادية يرفع الخالف أمره إلى القضاء .

والله أعلم

في الجبر والاختيار

هذه مسألة خاض فيها العلماء منذ زمن طويل وذهبوا فيها مذاهب .

١ - مذهب الجبرية الذى يرى أن الإنسان لا كسب له ولا اختيار في أفعاله وأنه كريشة معلقة

في الهواء تسييرها الرياح كيف شاءت .

٢ - مذهب المعتزلة الذى يرى أن الإنسان إنما يخلق أفعاله الاختيارية ويوجدتها بقدرته

وإرادته التى خلقها الله فيه ولا دخل للقضاء والقدر في أفعاله .

٣ - ومذهب أهل السنة الذى يرى أن الله هو الذى يخلق أفعال العبد والعبد له كسب واختيار

في أفعاله .

وهذا هو الذى ارتضاه جمهور المسلمين وهو أن العبد مخير فى أفعاله لأنه هو الذى يرجح ويختار حسب ما أودعه الله فيه من عقل يميز الخير من الشر ، وأنه هو الذى يعزم ويصمم على الفعل ، وبعد ذلك يكون خلق الفعل من الله سبحانه وتعالى كما قال فى كتابه العزيز . (والله خلقكم وما تعملون) .

فى الإسلام دين الفطرة

الإسلام دين الفطرة السليمة ، وليس فيه كهنوت ولا رجال دين يملكون أن يغفروا الخطايا ويعفوا عن الذنوب .

وهذه الأمور هى من العلاقة بين العبد وربيه ، فمن التزم أوامر الله واجتنب نواهيه دخل الجنة بفضل الله وإحسانه . قال تعالى :

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نُزُلًا) .

فجعل الجنة جزاءً للإيمان والعمل الصالح . وليس من الإسلام أن يبيع الإنسان نفسه لأحد فالمسلم حر عزيز لا يباع ولا يشتري ، ولا يغنى أحد عن أحد شيئاً عند الله سبحانه وتعالى : ولقد قال الرسول ﷺ لأقربائه موضحاً لهم هذه الحقيقة مرشداً لهم إلى الطريق القويم ومحدراً لهم من الاتكال على الانتساب إليه دون عمل فقال منادياً أقرب الناس إليه « يا فاطمة بنت محمد اشترى نفسك من الله (أى بالعمل الصالح) لا أغنى عنك من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله ويا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من الله (أى بالعمل الصالح) لا أغنى عنكم من الله شيئاً .

وقال سبحانه وتعالى (فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون)

من كل ذلك نعلم أن علاقة المسلم برجال الدين هى علاقة إرشاد وهداية وقدوة ومثل : وليست علاقة استدلال واستعباد .

ومن يدعو الناس إلى أن يبيعوا أنفسهم نظير أن يدخلوا الجنة فليس من رجال الدين ولا من المتأدبين بأدابه أو المتمسكين بتعاليمه ، ويجب أن يحذره الناس ولا يتخذوا به .

في الخلافة

إن الخلافة في الإسلام لا تورث ، إنها ليست ملكاً عضواً ، والمقطوع به من الدين إن الأمة يجب عليها أن تختار للخلافة أكملها فهماً للدين وتقوى الله وأمثلها حكمة واتزاناً وحزماً وعدلاً . . . ونظام ميراث الملك ابناً عن أب عن جد أو نظام كون الملك في أسرة معينة لا يتعدها نظام لا يعرفه الإسلام .

لم يوصر سيدنا أبو بكر بالخلافة لأحد أبنائه ، ولم يأمر بها سيدنا عمر لأحد من أبنائه برغم أن ابنه عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان قمة في التقوى والصلاح والفضيلة ولم يوص سيدنا عثمان بالخلافة أن تكون في أسرته وما كان سيدنا علي ، من الجهل بالإسلام وقواعده بحيث يأتي بعمل يخالف روح الإسلام ويخالف قواعده فيأمر أصحابه أن ينتخبوا ابنه الحسن خليفة من بعده وإذا كان هناك أمر فما يعنى الانتخاب إذن ؟ ولم الانتخاب ؟ إن المنطق البسيط يرشد إلى أن سيدنا علي لا يفعل مثل ذلك .

ويأتى التاريخ الصحيح وكتب السير والأخبار الثابتة فتؤيد ما أيده المنطق وترشد إلى أن سيدنا علياً ما كان يرى الخلافة كسرية متوارثة وإنما كان يراها انتخاباً من أولى الأمر . . . والله أعلم . . .

في الشيعة

إن الأغلبية الغالبة الآن من الشيعة توجد في إيران وفي العراق وفي اليمن ، وشيعة إيران والعراق من الشيعة الاثنا عشرية ، أما شيعة اليمن فإنهم من الشيعة الزيدية وهذه الأقطار الذى ذكرناها تضم ملايين الشيعة .

بيد أن هناك آلافاً من الشيعة العلويين في لبنان ، ومجموعة ضخمة من الشيعة (طائفة البهرة) في الهند ، وطائفة ضخمة أخرى من الشيعة الإسماعيلية في الهند وأفريقيا .

أما تسميتهم بالشيعة فلأنهم شايعوا علياً رضى الله عنه في خلافه مع معاوية رضى الله عنه ، ومع الآخرين من الصحابة ، فكانوا شيعة على أى مناصريه ومؤيديه على كل من خاصمه . أما الفروق التى بين الشيعة وبين غيرهم فهى فروق في الفقه وفي العقيدة وأبرز مظاهر الخلاف بين أهل السنة والشيعة في الفقه . أمران :

أحدهما : زواج المتعة وهو أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يستمتع بها فترة من الزمن في مقابل مبلغ من المال ، إذ يعتبر الشيعة ذلك حلالاً ويعتبره أهل السنة حراماً .
والأمر الثاني : في الاختلاف الفقهي حول الجمع بين العصر والظهر ، وبين المغرب . يأخذ به الشيعة فيجمعون ولا يفعل ذلك أهل السنة إلا في حالات معينة ، أما الاختلاف فيما يتعلق بالعقيدة فأبرز مظاهره .

١ - اعتقاد الشيعة في عصمة أئمتهم ، أما أهل السنة فإنهم لا يعتقدون إلا في عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .

٢ - اعتقاد الشيعة أن علياً كرم الله وجهه أفضل أصحاب رسول الله ﷺ على الإطلاق ، وأنه كان أحق بالخلافة من سبقيه من الخلفاء ، أما أهل السنة فإنهم يكبرون علياً رضي الله عنه ويحترمونه ولكنهم يرتبون الخلفاء في الأفضلية بحسب ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، وهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة عند أهل السنة .

تفصيل الحديث عن الشيعة

أصل الشيعة^(٢٩)

يختلف الناس في أصل « الشيعة » ؛ فيعزوها بعضهم إلى أثر الفرس ، الذين كانوا يقصدون « المَلِك » ؛ فلما زال ملكهم ، ودخلوا في الإسلام ، ظهر أثر ذلك في موقفهم من « آل البيت » وتقديسهم للأئمة .

ويرى آخرون : أن « الشيعة » تدين في نشأتها لـ « عبد الله بن سبأ » ، الذي كان يهودياً واعتنق الإسلام للتبيل منه ، والكيد له ؛ فأظهر هذا المذهب ليفرق بين المسلمين ، ويقضى على وحدتهم ، وعزتهم .

(٢٩) من مصادر هذا الفصل : مقالات الإسلاميين « للأشعري » .

الفرق بين الفرق « للبغدادي » ، التبصير في الدين « للإسفراباني » .

الملل والنحل « للشهرستاني » . مقدمة « ابن خلدون » عثمان « للدكتور طه حسين » ، علي وبنوه « للدكتور طه حسين » فجر الإسلام « للدكتور أحمد أمين » ، ضحى الإسلام « للدكتور أحمد أمين » ، أصل الشيعة وأصولها « الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء » أصول الإسماعيلية « للدكتور برنارد لويس » .

رأى « وهوزن » و « دوزى » :

يقول الدكتور « أحمد أمين » :

وقد ذهب الأستاذ « وهوزن » إلى أن العقيدة « الشيعية » نبتت من « اليهودية » أكثر مما نبتت من « الفارسية » مستدلاً بأن مؤسسها « عبد الله بن سبأ » وهو يهودى .
وعميل الأستاذ « دوزى » إلى أن أساسها « فارسى » ؛ فالعرب تدين بالحرية ، و « الفرس » يدينون « بالملك » ، وبالوراثة فى البيت المالك ، ولا يعرفون معنى لانتخاب الخليفة ، وقد مات « محمد » ولم يترك ولداً ، فأولى الناس بعده ابن عمه « على بن أبى طالب » ، فمن أخذ الخلافة منه « كأبى بكر » و « عمر » و « عثمان » و « الأمويين » فقد اغتصبها من مستحقها ؛ وقد اعتاد « الفرس » أن ينظروا إلى « الملك » نظرة فيها معنى إلهى ، فنظروا هذا النظر نفسه إلى « على » و « ذريته » .

وقالوا : « إن إطاعة الإمام أول واجب ، وأن إطاعته لله (٣٠) » أهـ .

رأينا فى أصل الشيعة :

ولكننا نرى أن السبب فى نشأة (الشيعة) ، لا يرجع إلى الفرس عند دخولهم فى الإسلام ، ولا يرجع إلى اليهودية ممثلة فى « عبد الله بن سبأ » . وإنما هو أقدم من ذلك ؛ فنواته الأولى ترجع إلى شخصية « على » - - رضى الله عنه - من جانب ، وصلته بالرسول - عليه الصلاة والسلام - من جانب آخر .

وتوضيح ذلك : أن صلة « على » بالرسول - عليه الصلاة والسلام - أقدم من الإسلام نفسه .

لم ينس « محمد » - عليه الصلاة والسلام - بعد زواجه « بجديجة » ، رضى الله عنها ، عطف « أبى طالب » عليه ، ورعايته له .

فقد ضم « أبو طالب » الرسول إليه ، وكفله ، وبعد وفاة جده « عبد المطلب » وذلك بالرغم من كثرة عياله ، وعدم ثرائه .

وكان من تصرفات المقادير : أن أصابت « قريشاً » أزمة شديدة فتحدث رسول الله ، ﷺ ، مع عمه ، « العباس » وكان من أيسر « بنى هاشم » ، فقال له :

إن أخاك «أبا طالب» كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله : آخذُ من بنيه رجلاً ، وتأخذ أنت رجلاً ، فنكلهما عنه .
فقال «العباس» : نعم ، فانطلقا حتى أتيا «أبا طالب» (٣١) .
وانتهى الأمر بينهما وبينه : أن أخذ رسول الله ، ﷺ ، «علياً» فضمه إليه ، وأخذ «العباس» «جعفراً» .

نشأ «علي» مع الرسول ، ﷺ ، منذ نعومة أظفاره ، فتفتحت عيناه - طفلاً - على أكرم مثل للقدوة الحسنة ، ممثلة في الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتفتحت عيناه على أكرم مثل للود المتبادل بين الزوجين الطاهرين ؛ والحنان الذي يملأ البيت الكريم ، والرحمة التي تفيض من قلب «محمد وخديجة» فيكون من أثرها حمل الكلِّ ، وصلته الرحم ، وقرى الضيف ، والإعانة على نوابئ الدهر ، فترك ذلك في نفسه أكرم الأثر .

وأوحى الله إلى الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، «وعلى» - يومئذ - ابن عشر سنين ، فلم تندنس جبهته بالسجود لصنم ، ولم يكن في سن تجترح فيها المعاصي : فاعتنق الإسلام طاهراً .
ولقد أراد - قبل إسلامه - أن يستشير أباه ، ويات ليلته يفكر في الأمر ، فلم يكن يغمض له جفن ، فلما أصبح أعلن في ثقة واطمئنان : أنه أسلم ، وأنه في غير حاجة لرأى «أبي طالب» وقال :

«لقد خلقني الله من غير أن يشاور «أبا طالب» فما حاجتي أنا إلى مشاورته لأعبد الله» .
«وكان رسول الله ، ﷺ ، إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه «علي ابن أبي طالب» مستخفياً من أبيه «أبي طالب» ومن جميع أعمامه وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا ، فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا (٣٢)»
وحين نزلت الآية الكريمة (وأندر عشيرتك الأقربين) دعا «محمد» عشيرته إلى الطعام في بيته ، وحاول أن يحدّثهم ، داعياً إياهم إلى الله ، فقطع عمه «أبو لهب» حديثه واستنفر القوم ليقوموا .

ودعاهم «محمد» في الغداة كرة أخرى ، فلما طعموا قال لهم :
ما أعلم إنساناً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم : بخير الدنيا والآخرة . وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه ، فأياكم يؤازرنى على هذا الأمر؟ فأعرضوا عنه ، وهموا بتركه .

(٣١) سيرة ابن هشام ، ص : ٢٩٣ .

(٣٢) سيرة ابن هشام ، ص : ٣٦٢ .

لكن « عليا » نهض وهو ما يزال صبيّاً دون الحلم وقال :
 أنا يا رسول الله في عونك ، أنا حرب على ما حاربت . فابتسم « بنو هاشم » فقهقه بعضهم ،
 وجعل نظرهم ينتقل من « أبي طالب » إلى ابنه ، ثم انصرفوا مستهزئين (٣٣) .
 وفي ليلة الهجرة أسر الرسول ﷺ ، إلى « علي » أن يتسجى برّده الحضرمي الأخضر ، وأن
 ينام في فراشه ، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس (٣٤) .
 وآخى رسول الله ، ﷺ ، بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، حين نزلوا المدينة ،
 ليذهب عنهم وحشة الغربية ، ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ، ويشد أزر بعضهم ببعض ،
 ثم أخذ بيد « علي » بن « أبي طالب » فقال : هذا أخي .
 فكان رسول الله ، ﷺ ، و« علي » بن « أبي طالب » رضى الله عنه ، أخوين (٣٥) .
 لقد رباه رسول الله ، ﷺ ، صغيراً ، وكان رضى الله عنه ، يعيش في بيته كأحد أبنائه ،
 وكان أول من أسلم من الذكور ، وآخى رسول الله ، ﷺ ، بينه وبينه ، وزوجه بأحب بناته
 إليه .

« فاطمة » ، رضى الله عنها .

ثم إن شجاعته الفذة ، وإخلاصه النادر للرسول ، ﷺ ، وتقواه ، وزهده ...
 كل ذلك مشهور ، لا يحتاج إلى توضيح ، ولذلك يقول الدكتور « طه حسين » بحق :
 ولقد قال المسلمون بعد وفاة النبي : إن « عليا » كان أقرب الناس إليه ، وكان ربيبه ، وكان
 خليفته على ودائعه ، وكان أخاه بحكم تلك المؤاخاة ، وكان ختته ، وأبا عقبه ، وكان صاحب
 لوائه ، وكان خليفته في أهله ، وكانت منزلته منه بمنزلة « هارون » من « موسى » بنص الحديث
 عن النبي نفسه .
 لو قد قال المسلمون هذا كله ، واختاروا « عليا » بحكم هذا كله للخلافة ، لما أبعدوا ،
 ولا انحرفوا (٣٦) .
 ولا غرابة ، والأمر كذلك أن : « كان جمع من الصحابة » يرى أن عليا أفضل من
 « أبي بكر » و« عمر » وغيرهما :

(٣٣) حياة محمد ، للدكتور هيكل ، ص : ١٤٠ .

(٣٤) المصدر نفسه ، ص : ٢١١ .

(٣٥) سيرة (ابن هشام) ، والروض الأنف : ص ١٨ .

(٣٦) عثمان للدكتور « طه حسين » ، ص ١٥٢ .

وذكروا أن ممن كان يرى هذا الرأي «عماراً» و«سلان الفارسي» و«جابر بن عبد الله» ، و«العباس» و«بنيه» و«أبي بن كعب» و«حذيفة» إلى كثير غيرهم (٣٧) .
ولكن اجتماع التقيفة انتهى باختيار «أبي بكر» ، رضي الله عنه ، خليفة للمسلمين فامتنع «علي» ، رضي الله عنه ، عن البيعة ، لاعتقاده ، أنه أحق بالخلافة ، والحديث التالي يبين موقفه .

في صحيح البخارى : حدثنا «يحيى بن بكير» ... عن «عائشة» ، أن فاطمة - عليها السلام - بنت النبي ، ﷺ ، أرسلت إلى «أبي بكر» تسأله ميراثها من رسول الله ، ﷺ ، مما أفاء الله عليه «بالمدينة» و«فدك» وما بقي من خمس خيبر ، فقال «أبو بكر» .
إن رسول الله ، ﷺ ، قال :

لا نورث ، ما تركناه صدقة ؛ إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ، ﷺ ، عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ﷺ ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله ، ﷺ ، فأبي «أبو بكر» أن يدفع إلى «فاطمة» منها شيئاً ، فوجدت «فاطمة» على «أبي بكر» في ذلك ، فهجرته ، فلم تكلمه حتى توفيت .

وعاشت بعد النبي ، ﷺ ، ستة أشهر ، فلما توفيت ، دفنها زوجها «علي» ليلاً ، لم يؤذن بها «أبا بكر» وصلى عليها . وكان «لعلى» من الناس وجه حياة «فاطمة» فلما توفيت استنكر «علي» وجوه الناس ، فالتمس مصالحة «أبي بكر» ومبايعته . ولم يكن يبايع تلك الأشهر ؛ فأرسل إلى «أبي بكر» أن اتننا : ولا يأتنا أحد معك . كراهية ليحضر «عمر» ، فقال «عمر» :
لا والله لا تدخل عليهم وحدك . فقال «أبو بكر»

وما عسيتم أن يفعلوا بي ، والله لآتينهم .

فدخل عليهم «أبو بكر» ، فتشهد «علي» فقال :

إنا قد عرفنا فضلك ، وما أعطاك الله ، ولم نفس عليك خيراً ساقه الله إليك ، ولكنك استبددت علينا الأمر ، وكنا نرى ، لقربتنا من رسول الله ، نصيباً ، حتى فاضت عينا «أبي بكر» . فلما تكلم «أبو بكر» قال :

والذى نفسى بيده ، لقراية رسول الله ، ﷺ ، أحب إليّ أن أصل من قرابتي ، وأما الذى شجر بيني وبينكم من هذه الأموال : فلم آل فيها عن الخير ، ولم أترك أمراً رأيت رسول الله ، ﷺ ، يصنعه فيها إلا صنعته .

فقال « على » « لأبي بكر » : موعذك العشية للبيعة .
 فلما صلى « أبو بكر » الظهر ، رقى المنبر فتشهد ، وذكر شأن « على » ، وتخلفه عن البيعة ،
 وعذره بالذى اعتذر إليه ، ثم استغفر .
 وتشهد « على » فعظم حق « أبي بكر » ، وحديث : أنه لم يحمل على الذى صنع نفاسة على
 « أبي بكر » ، ولا إنكاراً للذى فضله الله به ، ولكننا كنا نرى لنا فى هذا الأمر نصيباً ، فاستبد
 علينا ، فوجدنا فى أنفسنا .
 فسر بذلك المسلمون ، وقالوا : أصبت . وكان المسلمون إلى « على » قريباً حين راجع الأمر
 بالمعروف (٣٨) . ١ هـ .

بايع « على » « أبا بكر » فى إخلاص المؤمن الصادق الإيمان . وأخذت حياته تسير فى مجراها
 الطبيعى : زهد ، وتقوى ، وعلم ، وورع ، واستمر منارة يهتدى بها الخائر ، ومثلاً أعلى يسير على
 هداية من رغب عن سنن الباطل ، وطمىح إلى رضوان الله .
 وتوفى « أبو بكر » - رضوان الله عليه - بعد أن عهد بالخلافة إلى « الفاروق » فاجتمعت كلمة
 المسلمين على « ابن الخطاب » فقادهم جهده إلى مرضاة الله ، وكان « على » فى زمنه ، كما كان فى
 زمن « أبي بكر » ، المنارة والمثل الأعلى .

وكان كل شىء يرشح « علياً » للخلافة بعد موت « عمر » : قرابته من النبى ، صلى الله عليه وسلم ،
 وسابقته فى الإسلام ، ومكانته بين المسلمين ، وحسن بلائه فى سبيل الله ، وسيرته التى لم تعرف
 العوج قط ، وشدته فى الدين ، وفقهه بالكتاب والسنة ، واستقامة رأيه فى كل ما عرض عليه من
 المشكلات .

ولئن تخرج المسلمون من تقديمه على « أبي بكر » : لأنه كان رفيع المكانة عند النبى ، صلى الله عليه وسلم ،
 وثانى اثنين فى الغار ، ولأنه خلف « النبى » على الصلاة بالناس .
 ولئن تخرج المسلمون من تقديمه على « عمر » ، لمكانة « عمر » أولاً ، ولعهده « أبي بكر »
 بالخلافة إليه ثانياً .

لقد كان المسلمون يستطيعون أن يختاروا « علياً » للخلافة ، لا يجدون بذلك بأساً ، ولا يقفون
 فيه حرجاً ، « فعمر » قد رشحه ، ومكانته ترشحه ، ثم هو كان بعد ذلك من قوة العصبية فى

(٣٨) البخارى ، ويجب أن نأخذ هذا الحديث بتحفظ فيما يتعلق بتفاصيله وتعبيراته ، فهو رواية السيدة « عائشة » - رضى الله
 عنها - وقد يكون فيه ، بطريقة لاشعورية ، بعض ما يفض من شأن « على » ، ولكنه صحيح فيما يعرفنا به من امتناع « على » عن
 البيعة ، ومن تحديد الزمن الذى امتنع فيه . ولهذا أهميته .

العرب عامة ، وفي قريش خاصة ، بالمتزلة التي كان فيها « عبد الرحمن بن عوف » .
فهو قد أصهر إلى « قريش » ، وأصهر إلى « مضر » ، وأصهر إلى « ربيعة » ، وأصهر إلى
« اليمانية » ، وكان له بنون من نسائه على اختلاف قبائلهن . فلو قد ولي الخلافة قبل أن يفترق
الناس لكان خليقاً أن يقارب بين العصبية المتباعدة ، وأن يجمع الناس على طاعته ، وأن
يحملهم على الجادة كما قال « عمر » .

ولكن المسلمين لم يختاروه لأمرين :

أحدهما : خوف قريش أن تستقر الخلافة في « بنى هاشم » إن صارت إلى أحد منهم . وقد
بينت الحوادث أن « علياً » لم يكن لينقل الخلافة بالوراثة ، فهو قد سار سيرة « النبي » وسيرة
« عمر » فلم يعهد لأحد من بعده .

والآخر : أن « علياً » لم يقبل ما عرضه عليه « عبد الرحمن » من أن يبايع على كتاب الله ،
وسنة رسوله ، وفعل « أبي بكر » و« عمر » لا يجيد عن شيء من ذلك . تخرج « علي » من أن
يعطى هذا العهد ، مخافة أن تضطره الظروف إلى أن يقصر عن الوفاء به كاملاً ، فعرض أن يبايع
على أن يلزم كتاب الله ، وسنة رسوله ، وسيرة الشيخين بقدر جهده وطاقته (٣٩) .

وللمرة الثالثة لم يتولى سيدنا « علي » الخلافة : إنما تولاهما سيدنا « عثمان » واستمر سيدنا
« علي » المنارة ، والهدى ، والمثل الأعلى . وحدثت الأحداث التي انتهت بقتل سيدنا
« عثمان » ... وتولى سيدنا « علي » الخلافة فلم يتغير سلوكه ولم ينحرف عن الجادة .

وقد عاش « علي » قبل الفتح ، كما عاش بعد الفتح ، عيشة هي إلى الخشونة والشظف ،
أقرب منها إلى الرقة واللين : فلم يتجر ، ولم يتسع ، وإنما اقتصر على عطاءه يعيش منه ، ويرزق
أهله ، ويستثمر فضوله في مال اشتراه يبيح ، ثم لم يزد عليه .

ولما مات لم تحص تركته بالألوف ، فضلاً عن عشراتها أو مئاتها أو الملايين ، وإنما كانت تركته
كما قال « الحسن ابنه » في خطبة له : سبعمائة درهم ، كان يريد أن يشتري بها خادماً .

وكان « علي » في أثناء خلافته القصيرة ، يلبس خشن الثياب ، والمرقع منها ، ويحمل الدرّة ،
ويمشي في الأسواق ، فيعظ أهلها ، ويؤدبهم ، كما كان يفعل « عمر » فكان هذا دليلاً على أن
« عمر » كان صادق الفراسة حين قال : « لو ولّوا الأجلح لحملهم على الجادة (٤٠) » .

حقاً لقد كان سيدنا « علي » مثلاً سامياً في الدين والأخلاق ، ومع ذلك فإنه لم يكده يتولى
الخلافة بعد مقتل سيدنا « عثمان » ، حتى اضطرب الأمر ، واختل النظام .

(٣٩) عثمان « للدكتور طه حسين » ، ص : ١٥٢ - ١٥٣ . (٤٠) عثمان ، ص : ١٥ .

أراد سيدنا « على » أن يقود الناس إلى الآخرة ، فإذا هم متطلعون إلى الدنيا ، وأراد أن يوجههم إلى الله ، فإذا بالمادة قد غلبت عليهم ، ولقد عاش طيلة خلافته في جلاذ وصراع ، ضد الأهواء ، والشهوات ، والدنيا .

وفي النهاية لقي مصرعه على يد « عبد الرحمن بن ملجم » . وتغلبت الأهواء ، والشهوات ، والدنيا . ممثلة في « معاوية » .

وانتصرت الدنيا ، ولكن كان للآخرة عشاقها ومحبوها ، وهؤلاء لم يتوانوا في نصرة « على » حيا ، فلما قتل أخذوا يذكرون حياته الحافلة بصالح الأعمال وجليلها ، وأخذت صورة « على » - بمر الزمن - تلبس ، شيئا فشيئا هالة من الإجلال ... والتقدیس ... والتتريه ... والربانية ... والألوهية ... و... وهل من مزيد ؟ .

كانت « الشيعة » - في بدء أمرها - محبة كمحبة « سلمان الفارسي » « لآل البيت » ثم أصبحت محبة ، وعطفاً ، وشفقة ، حينما اعتقد بعض الناس : أن « البيت العلوي » لم يأخذ المكانة اللائقة في المجتمع . فلما أصبح الظلم : اضطهاداً ، وتعدياً ، وتشتيئاً ، وبتراً للأعضاء ، وسملاً للعيون ، وقتلاً ... تكونت « الشيعة » بالمعنى الاصطلاحي المعروف الآن ... وكان رجال « البيت العلوي » ومن يعطف عليهم ، يغذون الفكرة ، ويمدون بها استطاعوا من مال ، ومن تشجيع ...

ولكن الأفكار - إذ ذاك - لم تكن تسير بالمال والتشجيع فحسب ، وإنما كانت تتطلب سنداً من الدين لا مناص منه .

ولجأت « الشيعة » إلى القرآن ، وإلى السنة ، تستمد منها - في يسر ، أو في تعسف - ما يعينها على ما تريد ...

وآل أمر « الشيعة » إلى شيع ، وأفرط الكثير منها في « على » وغالى ، والحب - حقاً - يعمى ويصم : فكان من ذلك ، الغلاة .

ولعل فيما تقدم ، ما يدل على أن أصل « الشيعة » لم يكن يهودياً ، ولم يكن فارسياً ، كما يزعم بعض المستشرقين ، وإنما نشأت الشيعة نشأة طبيعية ، ونمت نمو طبيعياً .

فرق الشيعة :

وبرغم أن (الشيعة) تفرقت إلى ما لا يكاد يحصى من أحزاب ، فإنه من الممكن تقسيمها إلى :

١ - غلاة .

٢ - إسماعيلية ؛ وما تفرع عنها .

٣ - إمامية اثنا عشرية .

٤ - زيدية .

أما الغلاة ، فقد بادوا ، وانقرضوا ، وقد تبرأ منهم الشيعة : الإمامية منهم ، والزيدية . يقول الشيخ « محمد الحسين آل كاشف الغطاء » ، في رده على بعض الناقلين « للشيعة » . « فهل مراده ما يسمونه » : « غلاة الشيعة » « كالحطابية » و « الغرابية » و « العلياوية » و « الخمسة » ، و « البزيعية » ، وأشباههم من الفرق الهالكة « المنقرضة » التي نسبتها إلى الشيعة من الظلم الفاحش ، وما هي إلا من الملاحدة : (كالقرامطة) ، ونظائرهم . أما « الشيعة الإمامية » ، و « أئمتهم » « ع » فيبرعون من تلك الفرق « براءة التحريم ^(٤١) » . أما « عبد الله بن سبأ » الذي يلصقونه « بالشيعة » أو يلصقون « الشيعة » به - فهذه كتب « الشيعة » بأجمعها تعلن بلعنه ، والبراءة منه ، وأخف كلمة تقولها كتب رجال « الشيعة » في حقه ، ويكتفون بها عن ترجمة حاله عند ذكره في حرف العين هكذا : « عبد الله بن سبأ » ألعن من أن يذكر ^(٤٢) .

وأما « الإسماعيلية » ، وهم منتشرون في الهند ، والباكستان ، وجنوب إفريقيا وشرقها : فلسنا الآن بصدد الحديث عنهم ، وعن مذهبهم ، وقربه وبعده عن الدين ، وصلته أو عدم صلته بالأفلاطونية الحديثة أو غيرها من مذاهب ، وستترك ذلك لفرصة أخرى إن شاء الله . سنقتصر في الحديث إذاً على « الإمامية الإثنا عشرية » و « الزيدية » و « الشيعة الإمامية الاثنا عشرية » يمثلون - كما يقول الشيخ « محمد الحسين آل كاشف الغطاء » - أكثرية أهل السواد في « العراق » ، وتسعة أعشار « إيران » ، وجماعات في « القفقاز » من « الاتحاد السوفيتي » وجبل « عامل » من « الشام » ، وجزر « البحرين » و « الكويت » وسواحل « الأحساء » ، و « الهند » ^(٤٣) .

ويقول « الدكتور أحمد أمين » : « ويبلغ « الإمامية » الآن نحواً من سبعة ملايين في « فارس » ، ونحو مليون ونصف في « العراق » ، وخمسة ملايين في « الهند » ^(٤٤) . و « الزيدية » هم « الشعب اليمني » على الخصوص .

(٤٣) أصل الشيعة .

(٤١) أصل الشيعة ، ص : ٤٦ - ٤٧ .

(٤٤) ضحى الإسلام ، ص ٢١٣ .

(٤٢) أصل الشيعة ، ص : ٥٠ .

- ١ - والإمامية والزيدية يتفقون على أن « عليا » أفضل الخلق بعد رسول الله ﷺ .
 ٢ - وأنه لذلك كان أحق بالخلافة من « أبي بكر » و « عمر » أما فيما عدا هذا ، فلا يكادون يتفقون على شيء .

مذهب الإمامية :

والإمامية مجمعون على أن النبي ﷺ ، نص على استخلاف « علي » بن « أبي طالب » باسمه ، وأظهر ذلك وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ﷺ ، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف ، وأنها قرابة ، وأنه جائز للإمام في حالة التقية أن يقول : إنه ليس بإمام ، وأبطلوا جميعاً الاجتهاد وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس ، وزعموا أن « عليا » رضوان الله عليه ، كان مصيباً في جميع أحواله ، وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين ...

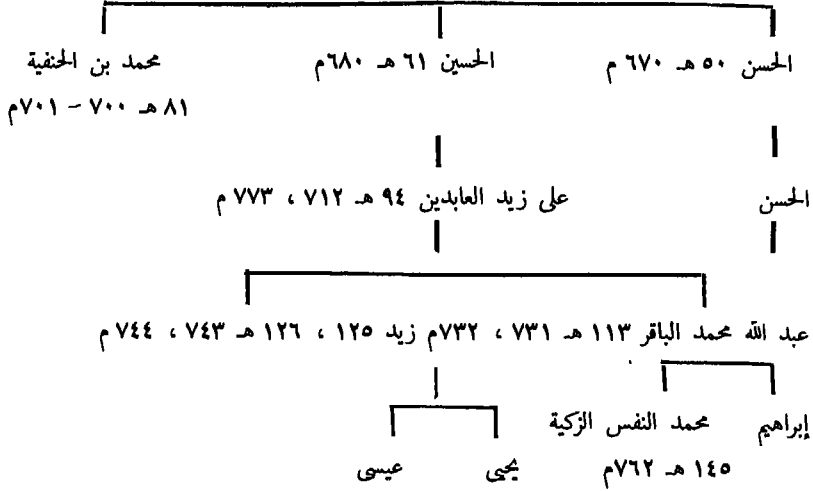
وأنكروا الخروج على أئمة الجور ، وقالوا : ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمامته ...

وهم يدعون « الإمامية » ، لقولهم بالنص على إمامة « علي » بن « أبي طالب » (٤٥) .
 وسميت : الإمامية الاثنا عشرية ، لأنها تُسلسلُ الأئمة إلى الثاني عشر « محمد بن الحسن ابن علي » وهو الغائب المنتظر عندهم ، الذي يدعون أنه سيظهر فيملاً الأرض عدلاً ، بعد أن ملئت ظلماً وجوراً .

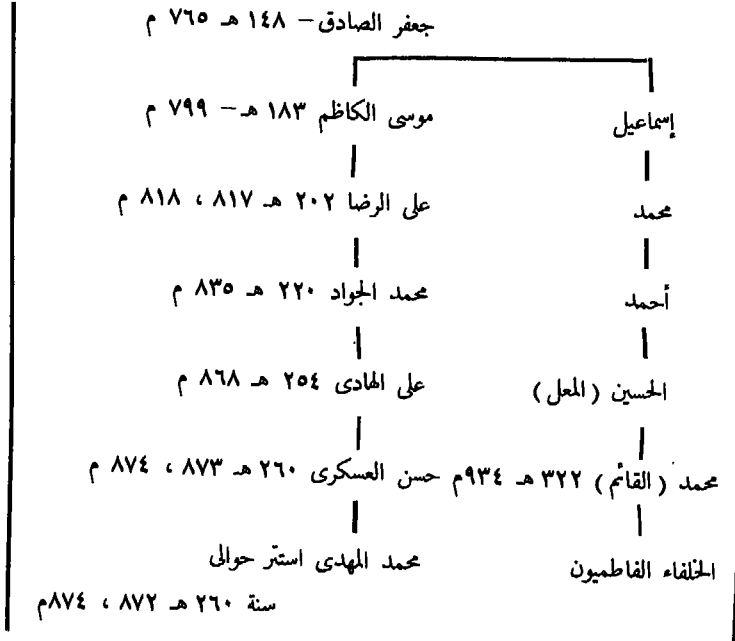
والشجرة التالية تبين تسلسل الأئمة عند فرق « الشيعة » نقلاً عن المستشرق « برنارد لويس » .

آل علي

علي توفي سنة ٤٠ هـ - ٦٦١ م

أئمة الشيعة الاثني عشرية

أئمة الشيعة الاثني عشرية

الزيدية :

وكان «الإمامية» ، و«الزيدية» في بدء أمرهما : حزباً واحداً ، ثم اختلفا ! والسبب في اختلافهما لم يكن أصلاً من أصول الدين ، وإنما كان حول «الإمامة» ، وهو يبين وجهة نظر كل منهما فيها .

يقول - البغدادي : « وسبب افتراقها » أن « زيد » بن « علي » قد بايعه على إمامته خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة ، وخرج بهم على والي العراق ، وهو « يوسف » بن « عمر » الثقفى عامل « هشام » بن « عبد الملك » على العراقيين ، فلما استمر القتال بينه وبين « يوسف » بن « عمر » الثقفى ، قالوا له :

إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في « أبي بكر » ، و« عمر » اللذين ظلما جدك « علي » بن « أبي طالب » .
فقال « زيد » :

إني لا أقول فيها إلا خيراً ، وما سمعت أبي يقول فيها إلا خيراً ، وإنما خرجت على « بنى أمية » الذين قاتلوا جدى « الحسن » . وأغاروا على المدينة يوم الحرة ثم رموا بيتاً لله بحجر المنجنيق « النار فقارقه عند ذلك - حتى قال لهم : رفضتموني ! ومن يومئذ سماوا : « رافضة »

وبقى « زيد » في مقدار مائتي رجل وقاتلوا جند « يوسف » بن « عمر » الثقفى ، حتى قتلوا عن آخرهم ، وقتل « زيد » ، ثم نبش من قبره وصلب ، ثم أحرق بعد ذلك (٤٦) .

والزيدية يرون أن الأدلة الخاصة بإمامة « علي » - رضى الله عنه - اقتضت تعيينه بالوصف لا بالشخص ، وتقصير الناس إنما أتى من حيث إنهم لم يضعوا الوصف في موضعه .

وهم لا يتبرءون من « الشيخين » ، ولا يطعنون في إمامتها ، مع قولهم بأن « عليا » (٤٧) « أفضل منها » :

ذلك أنهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . ويشترطون بأن يكون « الإمام » عالماً ، زاهداً ، جواداً ، شجاعاً ، ويخرج داعياً إلى إمامته .

(٤٦) الفرق بين الفرق للبغدادي : ص ٢٥ ، ط المعارف .

(٤٧) « ابن خلدون » ص ١٣٩ ، ط عبد الرحمن محمد .

وقد كان « زيد » يناظر أخاه « محمد الباقر » على اشتراط الخروج في الإمام ، فليزمه « الباقر » ألا يكون أبوهما « زين العابدين » إماماً ، لأنه لم يخرج ، ولا تعرض للخروج :
 وكان « الباقر » ينعي عليه أيضاً مذاهب « المعتزلة » وأخذها إياها عن « واصل ابن عطاء (٤٨) » .

و « الزيدية » سمو بذلك نسبة إلى صاحب المذهب وهو « زيد بن علي بن الحسين السبط » .
 وقد ساق الزيدية « الإمامة » على مذهبيهم فيها ، وإنها باختيار أهل الحل والعقد ، لا بالنص ؛ فقالوا بإمامة « علي » ، ثم ابنه « الحسن » ، ثم أخيه « الحسين » ، ثم ابنه « علي زين العابدين » ، ثم ابنه « زيد بن علي » ، وهو صاحب هذا المذهب ؛ وخرج بالكوفة ، داعياً إلى « الإمامة » ، فقتل وصلب .

وقال الزيدية بإمامة ابنه « يحيى » من بعده ، ففضي إلى « خراسان » ، بعد أن أوصى إلى « النفس الزكية » فخرج بالحجاز وتلقب « بالمهدي » ، فأرسل إليه « المنصور » جيشاً ، فقتل .
 بعد أن عهد إلى أخيه : « إبراهيم » الذي قتل « بالبصرة (٤٩) » .

الشيعية وأصول الإسلام

نرى مما سبق : أن الشيعة تكونت في المبدأ حُباً في « علي » : لقرابته من الرسول ﷺ ولشخصيته الفذة . ثم تطورت فأصبحت « حزب البيت العلوي » .
 ونظرياتها دارت - أولاً وبالذات - حول الإمامة ، وحول الإمام :
 « فالمهدي » إمام من أئمتهم ، يعود فيملاً الأرض عدلاً ، كما ملئت جوراً . و « العصمة » لأئمتهم ، لا شك فيها ، بحسب نظرهم .
 و « الغيبة » التي تعقبها « الرجعة » إنما هي لإمام : هو آخر الأئمة ، اختفى ، وهم في انتظار عودته ، مها طال الزمن .

و « التَّقِيَّة » إنما وجبت لإحكام العمل حتى يتولى « البيت العلوي » الرياسة ...

أين الخلاف في الأصول في كل هذا ؟

يقول الشيخ « محمد الحسين آل كاشف الغطاء » فيما يتعلق بموقف « الشيعة الإمامية » من الغلاة الذين يتبرأ منهم كل مسلم :

(٤٨) مقدمة « ابن خلدون » ، ص : ١٤٠ .

(٤٩) مقدمة « ابن خلدون » ، ص : ١٤٠ ، ط عبد الرحمن محمد .

أما الشيعة الإمامية ، وأعنى بهم جمهرة العراق ، وإيران ، وملايين من مسلمى الهند ، ومئات الألوف في سوريا ، والأفغان ؛ فإن جميع تلك الطائفة ، من حيث كونها شيعة : يبرءون من تلك المقالات . ويعدون من أشنع الكفر والضلالات : وليس دينهم إلا التوحيد المحض ، وتزويه الخالق عن كل مشابهة للمخلوقات ، أو ملابسة لهم ، في صفة من صفات النقص ، والإمكان ، والتغير ، والحدوث ؛ وما ينافي وجوب الوجود ، والقدم ، والأزلية ؛ إلى غير ذلك من التزويه . والتقدیس المشحونة به مؤلفاتهم في الحكمة ، والكلام من مختصره : كالتجريد ، أو مطولة كالأسفار ، وغيرهما مما يتجاوز الألوف ، وأكثرها مطبوع منتشر ، وجعلها يشتمل على إقامة البراهين الدامغة على بطلان التناسخ ، والاتحاد ، والحلول ، والتنجيم^(٥٠)

رأينا في الشيعة :

« الشيعة » : حزب ، وهم لذلك يزيفون كل ما يقف عقبة في سبيل توطيد مركزهم ، ويتهافتون على كل ما يتوهمون أنه يساعدهم ، ويؤولون التاريخ حسب ما تهوى نفوسهم : فإذا ما تركنا العصبية جانباً فإننا نرى - في إخلاص - أنه لو كان هناك ما يشبه - ولو من بعد - أن يكون رغبة « للرسول » في أن يتولى « على » الأمر من بعده ، لسارع « أبو بكر » و« عمر » إلى بيعته .

إن إخلاص « أبي بكر » و« عمر » لله ، ولرسوله ، وللدين ، أسمى وأجل من أن يتطرق إليه ظل من الشك .

وسيدنا « عمر » - رضى الله عنه - حيناً دهمته الطعنة المشؤمة ، وأوشك أن يلاقى ربه ، وأراد أن يخرج من الدنيا ، ولم يأل جهداً في الإخلاص لربه ، وللأمة الإسلامية ... لم يول « علياً » ، وإنما جعل الأمر شورى ، بين ستة نفر ، هم أمثل الأمة الإسلامية في نظره ، ومن بينهم « على » رضوان الله عليه .

ولم ينته مجلس الشورى هذا باختيار « على » .

ولما تنازل « عبد الرحمن بن عوف » عن ترشيح نفسه ، ليختار الخليفة - وكان الأمر بيده - لم يختار « علياً » وإنما اختار « عثمان » رضى الله عنها .

ثم إنه امتنع عن بيعه « على » « سعد بن أبي وقاص » بطل « القادسية » وفاتح « فارس »

(٥٠) أصل الشيعة ؛ ص : ٤٧ - ٤٨ .

وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، وأحد هؤلاء الذين توفى « الرسول » وهو راض عنهم ، ومطمئن إليهم .

وامتنع عن بيعته « عبد الله بن عمر » ، الرجل الزاهد ، الورع ، الذي آثر الله في كل تصرفاته .

وامتنع عن بيعته أيضاً « أسامة بن زيد » - وصلته « بالرسول » معروفة - وتقدير « الرسول » له أشهر من أن يتأرى فيه اثنان .

وامتنع عن بيعته « محمد بن مسلمة » ومكانته في الأنصار معروفة .

وامتنع عن بيعته غير هؤلاء ممن أراد السلامة لدينه ، والبعد عن الفتن .

على أن أصول الإسلام العامة تستوجب المساواة بين المسلمين في الحقوق ، والواجبات ، وتجعل الأكرم هو الأتقى .

والحق أن الأمة الإسلامية - على اختلاف طبقاتها - تقدر « علياً » تقديراً كريماً ، وتنزله من نفسها منزلة سامية ، أما ما وراء ذلك من آراء « الشيعة » الغالية منهم والمعتدلة ، فليس ديناً ، وليس ضرورة عقلية .

وإننا لنعتقد - في إخلاص - أن الزمن كفيل برد « الشيعة » إلى السنن القويم . وبالله التوفيق .

في علامات الساعة

من الأمور التي يجب الإيمان بها كما جاءت عن الصادق المعصوم عليه السلام علامات الساعة لأنها من الأمور الغيبية ، ومن علامات الساعة إتيان المهدي ونزول عيسى عليه السلام . وقد ورد بذلك الآثار عن الرسول عليه السلام ، وإتيان المهدي قبل عيسى عليه السلام ، ثم نزول عيسى يكون عند خروج الدجال فيقتله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما ورد في الحديث ..

ونزول عيسى عليه السلام إنما هو تأييد لرسالة سيدنا محمد عليه السلام وأنه سيتزل عاملاً بشريعة الإسلام مؤيداً لها ناشراً عبادتها وتعاليمها ، صلوات الله وسلامه على رسل الله أجمعين ..

في الإمام المهدي المنتظر

خبر ظهور المهدي جاءت به نصوص السنة الصريحة وأنه سيكون أول ظهوره بمكة المكرمة ، وسيكون قبل نزول المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وسيظل قائماً بأمر المسلمين يتولى شئونهم ويقودهم في جهاد عدوهم ، حتى ينزل المسيح بن مريم حاكماً بشريعة سيدنا محمد عليه السلام منفذاً لقواعد الإسلام والمفهوم من جو الأحاديث الخاصة بالمهدي أنه قائد عربي مناضل مجاهد يحاول نشر العدالة ورفع الظلم كما جاء في الأحاديث الخاصة في أسلوب صريح . واضح . وأنه يتزل سيدنا عيسى عليه السلام وقد أقيمت الصلاة فينتحى المهدي للمسيح من إمامة المسلمين في تلك الصلاة فيدفعه المسيح عيسى بن مريم بين كتفيه ويقول له : لك أقيمت فصل ، فيصل بالمسلمين تلك الصلاة ثم يتسلم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام القيادة منه ، ثم يذهب إلى الدجال فيقتله ..

ومن أخبار المهدي ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال : لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ، وفي لفظ آخر حتى يلي رجل من أهل بيتي .

وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام قال : « لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً » أخرجه أبو داود .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه السلام : المهدي مني ، أجلى الجبهة ،

أقنى الأنف ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً يملك سبع سنين ... أخرجه أبو داود .

وهذا الحديث وإن كان في ظاهره انقطاع إلا أنه بالنسبة للأحاديث الواردة في وجود المهدي : وولايته للمسلمين صحيح المتن وهو بذلك يوجب على المسلمين التحرز من رفض ما جاء في المهدي من أخبار وتفهم من الأحاديث الواردة فيه أنه ليس خاصاً ببقعة من الأرض كنيجيريا مثلاً أو غيرها وإنما قائد للمسلمين بدليل قول النبي ﷺ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً .

والجو العام لأحاديث المهدي يبشر بتحقيق الدولة العالمية التي تضم جميع أقطار الأرض تحت راية واحدة وهي راية العدل والخير والحق ، وهو أمل يسعى له كثير من الذين يريدون للإنسانية خيراً ، ويطنون بها خيراً ، وهو حلم راود الكثير من الفلاسفة خطط له الفارابي مثلاً حينما كتب عن عالمية الحكم بمناسبة كتابته عن المدينة الفاضلة .

والأحاديث عن المهدي أيضاً تذكير للمسلمين بأن من رسالتهم إزالة الظلم والجور من العالم أجمع ونشر الحق والخير وتحقيق العدالة .
والله أعلم ...

في نزول المسيح عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية

نعم سينزل المسيح عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد بنفسه على من آلهوه وبدلوا شريعته وأنكروا ما جاء به من التبشير بسيدنا محمد ﷺ كما قال تعالى :

(وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) .

والدليل على ذلك قوله ﷺ :

والذي نفسى بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ﷺ حكماً مقسطاً - أى عادلاً - فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وفي رواية : يقول أبو هريرة راوى الحديث : اقرءوا إن شئتم (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ...) أى وما من أحد من أهل الكتاب يكون في زمن نزول عيسى عليه السلام إلا ويؤمنن به

إيماناً صحيحاً قائماً على أساس أنه عبد من عباد الله وأنه مقر لنبينا بالرسالة . وفي رواية عن الرسول ﷺ قال :

« والله ليتزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير .. »

بل إن عيسى عليه السلام حينما يتزل يبلغ من تقديره للرسول ﷺ ولرسالته أن يمتنع عن التقدم على إمام المسلمين الذي يصلى بهم يقول ﷺ .

« ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال : فيتزل عيسى ابن مريم ﷺ ، فيقول أميرهم تعال صل لنا . فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله هذه الأمة . »

قال الإمام النووي : في قوله ﷺ ، حكماً : دليل على أن عيسى عليه السلام يتزل حاكماً بهذه الشريعة أى الإسلام - ولا يتزل نبياً برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمة .

وما من شك في أن محمداً ﷺ هو خاتم النبيين والرسول بنص القرآن الكريم يقول سبحانه :
(وخاتم النبيين) .

وكونه ﷺ خاتم النبيين إنما يؤخذ أيضاً من أن الله سبحانه تكفل بحفظ القرآن من كل تحريف أو تبديل : يقول سبحانه : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . فالذكر أى القرآن بمثابة رسول دائم قائم في الإنسانية يحق الحق وسيبطل الباطل ، والله سبحانه وتعالى بهذا الحفظ يشير إلى أن محمداً ﷺ لا تزال رسالته قائمة محفوظة ، وكأنه بذلك بيننا مبشر وهاذٍ ونذير ، ورحمة لكل من اتبعه فتزول عيسى عليه السلام إنما هو من أجل التبشير بدعوة نبينا والعمل على إقامتها ، ومما له مغزاه العميق أن رسول الله ﷺ يقول عن سيدنا موسى : « والله لو كان موسى حياً ما حل له إلا اتباعي » وكذلك الأمر في سيدنا عيسى فلو كان حياً ما حل له إلا اتباع محمد رسول الله ﷺ .
والله أعلم .

في المسيح الدجال

المسيح الدجال إنسان مولود من أبوين كسائر البشر ، فسيدنا عمر رضوان الله عليه ظن أنه ابن صياد ، وكان ابن صياد مولوداً من أبوين ، وقد أراد سيدنا عمر أن يقتله ، فنهاه الرسول ﷺ قائلاً له : إن يكن فلن تُسلط عليه ، وإن لا يكن فلا خير له في قتله . فهو موجود إذاً واستعادة

الرسول صلوات الله عليه منه إنما كانت تعليماً للأمة وتحذيراً لها منه . وسيظهر قبل قيام الساعة .
وأما علامات قدومه فذلك عندما ينحف وزن الإيمان في النفوس ، ويغزو الشر القلوب وتكثر
الخلافات ويسود الشغب .

أما الفتنة التي ستحدث فإن ضعاف الإيمان وجرحهم عن طريق الرغبة وعن طريق الرهبة إلى
اتباعه والكفر بالدين الصحيح ، كفر مطلق ، وهي أيضاً ذلك الصراع الرهيب بينه هو وأتباعه
من جانب . وبين من استمسكوا بالإيمان واعتصموا بحبل الله وقانا الله شره ، وأعاذنا من الفتن ..
والله أعلم ..

في عمده بعض الالدينين إلى الخلط بين المذاهب الفنية والأدبية وبين المذاهب الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة الصلة بتصور العقيدة

المذاهب الفنية والأدبية التي تتعلق بوسيلة التعبير ، وكيفية توصيل المعاني إلى الناس لا يقيدتها
الدين إلا من ناحية ما تعبر عنه ، أي أن الدين يهتم بالمعنى المعبر عنه ، وبأن تكون وسيلة التعبير غير
مفيدة معنى آخر ، وبأن يكون هذا المعنى في إطار الخير ..
ومن المفيد أن نشير إلى قوله تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) أي أن
الرسالة لا يمكن أن تصل إلى المرسل إليهم إلا إذا كانت بلغة يعرفونها ولسان يفهمونه ..
وقد أوجب الإسلام تعلم لغات الناس لتوصيل الدعوة إلى غير العرب انطلاقاً من قاعدة
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وانطلاقاً من هذه القاعدة تنوعت أساليب القرآن من محاورات عقلية إلى أمثال حسية ، إلى
قصص أدبية ، ليتسع مجال فهمه لكل العقول ولشقى البيئات وهو سر من أسرار الإعجاز فيه ، إن
كل إنسان مهما كانت درجة ثقافته يفيد منه ، ولا يمكن أن يرتفع إنسان مهما علت ثقافته عن
مستوى التعبير القرآني الكريم .

وفي السنة الشريفة تنوعت أساليب الرسول ﷺ ما بين استفهام لتنبية الأذهان إلا ما يليق من
علوم ، وتوجيه مباشر ، وسؤال لاستخراج المعلومات من الناس ثم تصحيح هذه المعلومات إلى
غير ذلك مما يجده الباحثون .

ومذاهب التعبير إذن مذاهب إنسانية تختلف باختلاف أحوال الناس ونظمهم ودرجة

ثقافتهم ، والإسلام لا يقيدهما كما قلنا إلا من ناحية ما تعبر عنه ، ومن ناحية الألفاظ المستخدمة في التعبير .

أى أن الإسلام لا يبيح الخروج على آدابه ولو في اللفظة المستعملة في التعبير ، ويترك للمسلم بعد ذلك أن يعبر عن فكرته بالأسلوب الذى يرد ، دون أن يقيد بمذهب ما ، فلم يأت الإسلام بمذهب للتعبير لا يرضى غيره ... وهكذا ...

هذا عن المذاهب الفنية والأدبية .

أما المذاهب الاقتصادية والاجتماعية فقد رسم الإسلام إطاراً للتحرك في مجالها بما سنّه من تكاليف وقرره من قواعد .

فأسلوب التصرف في المال مقيد في الإسلام بمراعاة أن يكون مصدره من حلال ، وبأن يدفع حق الله منه وهو الزكاة ، وبألا يفرط في حق لازم عليه كالنفقة على أهل بيته ، وصلة رحمه ، وهكذا ...

أما كيفية العمل فقد ترك الإسلام للناس طريق التطور في استخراج خيرات الأرض عن طريق الصناعة بطرقها المختلفة أو الزراعة أو التخصص في مجال من المجالات . والمذاهب الاجتماعية رسم الإسلام لها أطراً لا ينغى الخروج عليها ، كنظام النكاح والطلاق وسائر ما يتعلق بتكوين الأسرة ، وتركيب المجتمع ، ومسئولية المسلم من غيره من المسلمين ، وفيما عدا ذلك ترك الإسلام للمسلم أن ينظر في نظم المجتمعات المختلفة ، ويؤسس النظريات على أساس من هذا النظر ، ليظهر روعة الإسلام فيما قرره من أحوال المجتمعات ، ليتكون له من البصر بشئون الدنيا ما يمكنه من نشر تعاليم الإسلام أو تطبيقها إن كان ممن يملك وسائل التطبيق .

المذاهب الفكرية والفنية إذن وسائل للتعبير لا يقيدها الإسلام إلا من حيث ما تعبر عنه ، والمذاهب الاقتصادية والاجتماعية - إن وافقت الإسلام أخذ بها على أنها إسلام أو وضع إلهي لا على أنها أفكار بشرية ، وإن خالفت الإسلام ضربنا بها عرض الحائط ، إذ المسلم لا يرى خيراً فيما لا يوافق دينه ، وإلا كان متناقضاً مع نفسه .

(أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون) .

في أهل الفترة

من عاش ومات قبل الرسول ﷺ وقبل نزول القرآن الكريم يسمون أهل فترة ، وهؤلاء قد اختلف في حكمهم علماء التوحيد .

فبرى أهل السنة أنهم ناجون وليسوا بمكلفين لقوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) .

ولقوله تعالى : (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة) وآية : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) صريحة كل الصراحة في أن أهل الفترة ناجون وهم لا يبعثون على دين معين ، ونجاتهم إنما هي بفضل الله ورحمته .

في أول من كفر بعد مجيء الإسلام ، ومن هو أول من حاول تشويه الإسلام

إذا دخل الإيمان في القلب وشع نوره على الأعضاء ، فإن المؤمن لا يمكن أن يرتد عنه ولا يتأني الكفر إلا من دخل في الإسلام لمجرد منفعة ، أو مصلحة تعود عليه . فإذا لم تتحقق هذه المصلحة فإنه يرجع عن دينه ، وهذا هو الذي لا يغفر الله له ذنبه ولا يتجاوز عن سيئاته . قال تعالى : (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً) .

أما أول من حاول تشويه الإسلام فهم اليهود ، كانوا في عصر الرسول ﷺ يشككون في الإسلام ويقولون للذين كفروا إنهم أهدي سبيلاً من محمد وقومه قال تعالى في سورة النساء . (ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلاً ، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً) . وبعد عصر الرسول ﷺ دخل كثير منهم في الإسلام ليكيدوا له ويدسوا سمومهم فيه ويشوهوا تعاليمه فدسوا الإسرائيليات في تفسير القرآن ، ووضعوا كثيراً من الأحاديث ونسبوها للنبي ﷺ . بيد أن المسلمين الصادقين كانوا لهم بالمرصاد فبينوا زيفهم ونهوا على كل دسيئة حاولوا بها الكيد للإسلام وصدق الله تعالى إذ يقول :

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

في عدد الرسل

أرسل الله سبحانه وتعالى إلى بنى البشر رسلا من أنفسهم ليرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم .
والأنبياء والرسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله ، والواجب الإيمان إجمالاً بأن لله أنبياء ورسلا كثيرين لا يعلمهم إلا هو كما قال تعالى :
(منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) .
ويجب علينا أن نؤمن تفصيلاً بخمسة وعشرين رسولا وهم المذكورون في القرآن الكريم ، وقد جمعهم علماء التوحيد في بيتين من الشعر :
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر وبقى سبعة وهو
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالختار قد ختموا
وقد ورد في ذلك أحاديث ضعيفة والمشهور منها ما رواه ابن مردويه عن أبي ذر قال : قلت
يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا .
قلت يا رسول الله : كم الرسل منهم ؟ قال « ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير »
هذا والله أعلم بعدتهم كما ورد في الآية السابقة ..

في لماذا اختار الله الجزيرة العربية للرسالة المحمدية ؟

(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً)
وهذا البيت كان قبل إبراهيم عليه السلام .. وإبراهيم عليه السلام إنما رفع قواعده التي كانت موجودة من قبل ..
(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ..
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم) .
وكما كان أول بيت للعبادة فإنه في التقدير الأزلي آخر بيت لله تقام فيه العبادة على الوجه الصحيح الصادق ..

ولقد اختار الله تعالى الجزيرة العربية للرسالة المحمدية لأن بها بيته هذا المحرم ملتقى الحجيج من كل جانب . من جوانب الأرض ، ولأن أهلها كانوا حينئذ أحسن الناس استعداداً لحمل رسالة الله ... ولو أن الرسالة كانت في غير جزيرة العرب لما وجدت آذاناً مصغية .. ولا قلوباً واعية .. ذلك أن الروم كانوا أهل دين يصعب عليهم تركه إلى دين آخر ، والفرس كانوا ذوى ملك وسلطان . يرون فيها العزة والمتعة ، ولا يمكن أن يدينوا معها بدين آخر من أبرز ما فيه تغيير العقيدة وتغيير الأنظمة وإزالة الطغيان الذى كان سمة كثيرين من الملوك والأمراء .. لذلك كانت الجزيرة العربية المكان الصالح لنشر الدعوة المحمدية لأن أهلها كانوا بفطرتهم وعدم اعتناقهم أى دين من الأديان التى كانت موجودة حينئذ مهينين لقبول الرسالة وحملها ..

ولقد رفض اليهود الإسلام بالمدينة . وما حولها وهم يعلمون تمام العلم صفة رسول الله ﷺ فى كتابهم .. ولكن خوفهم من ذهاب السلطان جعلهم يمحذون .. وأصحاب السلطان فى الفرس والروم لا شك كانوا يرفضون الدين الجديد خوفاً من زوال سلطانهم ..

فى ما يقال بأن سيدنا محمد ﷺ هو أول مخلوق فأين كان حينما كان آدم وحواء فى الجنة ؟

فى كتاب « حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين » للنهائى « فى خلق نوره ﷺ وانتقاله من أصلاب أجداده الطاهرين » قال الحافظ أبو على الحسن بن على بن عبد الملك الرهوفى المعروف بابن القطان فى كتابه البشائر والأعلام لسياق ما لسيدنا ومولانا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام من الآيات البيئات والمعجزات الباهرات :

كان من أول ما ظهر من آياته ﷺ قبل البدء ما رواه على بن الحسين عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال : قال رسول الله ﷺ : كنت نوراً بين يدي ربى عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام .

وفى حديث آخر : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين .
ولعل المراد أنه كان نبياً فى علم الله سبحانه وتعالى .
وكان ﷺ حينما كان آدم وحواء فى الجنة ، فى صلب آدم .
وكما ورد فى الحديث الشريف خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدتنى أبى لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء .

والرأى السليم الصحيح في كل هذا هو أن النبي ﷺ ولد ولادة طبيعية عادية وليس في أمر خلقه خوارق عادات والأحاديث التي تتحدث عن خلقه ﷺ قبل خلق آدم لا أساس لها من الصحة وليس الأمر أمر أولية في الخلق فليس في أولية الخلق أساس للتفاضل أو التفضيل وإنما أساس الفضل والتفضيل هو التقوى : (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) ، وهو الخلق الحسن ولقد كان رسول الله ﷺ على أعلى مستوى أخلاق وهو الذي قال سبحانه وتعالى فيه : (وإنك لعلی خلق عظیم) وهو القائل : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

ولقد وصفت السيدة عائشة رضوان الله عليها خلقه فقالت « كان خلقه القرآن » ولقد وصل ﷺ القمة في الإخلاص السامي وفي السمو الأخلاقي بقول الله تعالى له :
(قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) ﷺ ..

روى الإمام أحمد بسنده عن العرياض بن سارية رضى الله عنه قال : قال لى النبي ﷺ :
« إني عند الله لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طيسته » ...
وروى أحمد بسنده عن مسيرة قال : قلت يا رسول الله ... متى كنت نبياً ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد ..

رواه أحمد والطبراني ورجالهم رجال الصحيح .
وهذان الحديثان لا يدلان على أنه ﷺ أول مخلوق ، وإنما يدلان على أن نبوته ثابتة من القديم وأن الله سبحانه وتعالى كتبها وقدرها وتم بها ما أراد .
أما كونه ﷺ أول مخلوق فيحتاج إلى ما يدل عليه من الآثار الصحيحة ..
وأولية الخلق لا تستلزم تفضيلاً ولا تشريفاً .. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى رتب بعض الأشياء على بعض في الوجود ، ولم يجعل السبب بأفضل مما يترتب عليه من المسببات .
أما كونه ﷺ أحب مخلوق إلى الله .. فهذا مما لا يمكن أن يشك فيه .. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في كثير من الآيات .. إنه ﷺ رحمة للعالمين قال تعالى :

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

وهو ﷺ خاتم الأنبياء قال تعالى :

(ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)

وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه وهداه صراطاً ونصره الله نصراً عزيزاً واختصه بالشفاعة العظمى التي يتقاصر دونها مشاهير الأنبياء .

وبيركته ﷺ رفع العذاب عن أهل الأرض ولم يهلكهم الله في الدنيا بكفرهم أو من عنادهم
قال تعالى :

(وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)
وامثالاً منه ﷺ لقوله تعالى : (وأما بنعمة ربك فحدث) تحدث عن كثير من هذه النعم ،
وعن تكريم الله تعالى له وتفضيله له على كل خلقه .. قال ﷺ :

« لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي .. » وقال :
« أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة .. » رواه مسلم وقال :
« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يتشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع » - رواه
مسلم وأبو داود ...

وقال :
« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، ويبدى لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ -
آدم فن سواه - إلا تحت لوائى وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر » رواه أحمد والترمذى
وابن ماجه ..

وفضائله ﷺ كثيرة والأدلة على كونه أحب الخلق إلى الله عديدة نفعنا الله باتباعه ورزقنا حبه
وحب من يحبه وجعلنا من جنوده الصادقين ..

أما لماذا؟ فذلك أنه ﷺ أخلص نفسه لله سبحانه وتعالى إخلاصاً كاملاً .
ومعنى كونه أول المسلمين : إنه أول المسلمين في كل فضل وفي كل خير وفي كل مكرمة ولأجل
ذلك كان أحب خلق الله إلى الله .

وألقي بنفسه إلقاء كاملاً في الرحاب الإلهي مستجيباً إلى الله في كل ما أمر منتبهاً عن كل ما نهى
ولقد حقق صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى :
(قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين) .

في النسب الشريف

الصحيح من نسب رسول الله ﷺ أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

. أما ما بعد عدنان من الأسماء فإنه لا يقين فيه .
والذى صح عن رسول الله ﷺ أنه انتسب إلى عدنان لم يتجاوز .
وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ لما بلغ في ذكر نسبه إلى عدنان
قال : « كذب النسابون مرتين أو ثلاثاً » .

وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال إنما نتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندرى
ما هو ، أما مسألة أن النسب الشريف ينتهى حقاً إلى سيدنا إبراهيم فقد روى في ذلك الإمام
البخارى حديثاً « صحيحاً » عن واثلة بن الأسقع : قال زوسل الله ﷺ : « إن الله اصطفى من
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة . واصطفى من بنى كنانة قريشاً . واصطفى
من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم » .

ويلاحظ أن هذا الحديث الشريف لم يذكر سلسلة النسب من إسماعيل عليه السلام إلى بنى
كنانة ولكنه يؤكد أن النسب الشريف ينتهى إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وليس في ذلك
استحالة عقلية وليس هناك من التاريخ اليقيني ما ينفي ذلك وبقي الحديث صحيحاً وأن نسبه ﷺ
ينتهى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام .

في حكمة إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

يقول الله تعالى معبراً عن الحكمة في إرسال سيد الخلق ﷺ :
(هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ، ويزكهم ، ويعلمهم الكتاب
والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) .

ومن دعاء سيدنا إبراهيم ، وسيدنا إسماعيل ، وهما يرفعان القواعد من البيت (ربنا وبعث
فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم ، إنك أنت العزيز
الحكيم) .

من هذه الآيات ، ومن غيرها : نعلم أن الحكمة في إرسال الرسل ، إنما هى تبليغ آيات الله ،
أى تعاليمه وأحكامه وتكاليفه إلى بنى البشر ، إن الله سبحانه وتعالى : لم يرد أن يترك البشر دون
هداية فى الأمور الأساسية لبناء المجتمع وهى : العقيدة ، والأخلاق ، والتشريع ، فأرسل لأهل
الأرض الدستور السماوى الذى يؤدى اتباعه والعمل به ، إلى تزكية النفس وتطهيرها وصفائها .
فالأديان والرسل إنما كانوا لبيان الأسس والقواعد التى لا يقوم المجتمع الصالح بدونها ، وكانوا

أيضاً لمصلحة الفرد التي تتمثل في الارتفاع به إلى مستوى التزكية والطهر والصفاء وهو مستوى يجد فيه من يحققه السعادة كل السعادة والبهجة كل البهجة . ويشعر من يرتقى في معارجه منغمساً في نور هداية الله سبحانه بالسكينة تحيط به وبالطمأنينة تملأ جميع أقطاره ويشعر فوق كل ذلك رضوان من الله أكبر . حكمة إرسال الرسل إذن إنما هي إسعاد المجتمع وإسعاد الفرد والرقى بها إلى المستوى الذي يرضاه الله لها وهو المستوى الرباني .

بيد أن الإنسانية ابتعدت شيئاً فشيئاً عن الأديان والرسالات ، فأخذت تشقى بنسبة هذا الابتعاد أفراداً وجماعات ، وأخذت في تدمير بعضها بعضاً وتنكيل بعضها البعض الآخر ولو عادت إلى الله لسعدت أفراداً ولسعدت جماعات ، وباب السعادة مفتوح ورحمة الله لن تضيق بمريد مخلص ، وعلى كل فرد إذا أراد الخير لنفسه وللإنسانية أن يتمسك وأن يدعو إلى التمسك بهدى السماء ، ففي ذلك سعادته وسعادة المجتمع .

في معجزة النبي في الأمية

رسولنا محمد ﷺ ، كان أمياً لم يعرف القراءة والكتابة وهذه معجزة له إذ إنه جاء بالقرآن الذي أعجز العرب الفصحاء البلغاء وهم أهل القراءة والكتابة مع كونه أمياً ، وهذا دليل على أنه من عند الله ..

وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله :

(وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذ لا تارتاب المبطلون) .

وفي سورة الأعراف قوله تعالى :

(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) .

في خلق الرسول ﷺ

سُئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن خلق رسول الله صلوات الله عليه فقالت : كان خلقه القرآن . والقرآن كان يتحدث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حديثاً مباشراً أو كان يرسم المبادئ ويضع القواعد في العقيدة والأخلاق ويصور في الوقت نفسه الطريق الذي كان يسير عليه السراج المنير الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه ، فالقرآن إذن المصدر الأول الذي تستمد منه صفات الرسول وأخلاقه ﷺ .

والمصدر الثاني هو كتب الأحاديث الصحيحة وخيرها صحيح البخارى يليه صحيح مسلم وكل كتاب من كتب الأحاديث على وجه العموم يخصص قسماً منه لصفات الرسول وأخباره ثم يأتي في المرتبة الثالثة كتب السيرة القديم منها والحديث .
ومن خير كتب السيرة القديمة سيرة ابن هشام ، ولقد طبعت طبعات مختلفة محققة مع شرح الكلمات الصعبة . ومن خير الكتب القديمة والحديثة كتاب الأنوار المحمدية للعارف بالله يوسف النبهاني .

أما الكتب الحديثة فإن من خيرها كتاب « حياة محمد » للدكتور هيكل وقد نال هذا الكتاب إقبالا يستحقه وقد توالى طبعاته ولا تزال تتوالى وتجد رواجاً كبيراً هي أهل له ومنها كتاب « محمد رسول الله » . وهو كتاب مترجم عن الفرنسية كتبه أحد كبار مفكرى الفرنسيين بعد أن هداه الله للإسلام وبعد أن حج بيت الله الحرام معتمداً على المصادر الإسلامية الأصلية .

في حجة الوداع

في السنة العاشرة للهجرة وقد دار الفلك دورته قبل شهر ذى القعدة نادى منادى رسول الله ﷺ في المسلمين أن يجهزوا أنفسهم لحج بيت الله الحرام مع رسول الله ﷺ فقد عزم الرسول أمره على أن يؤدي بالمسلمين فريضة الحج ليأخذوا عنه المناسك فهو إمام المسلمين وقدمتهم (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) واجتمع الألوف المؤلفة من المسلمين وقدموا من الصحارى والبادى وضرىوا خيامهم حول المدينة استعداداً للرحيل إلى بيت الله الحرام وفي الخامس والعشرين من ذى القعدة سار الرسول ﷺ ومعه نساؤه كلهن ومائة ألف أو يزيدون من المسلمين ميممين شطر المسجد الحرام بمكة المكرمة ليطوفوا بالبيت ويقفوا بعرفات ويؤدوا مع الرسول ﷺ هذه الفريضة الجامعة فيعرفوا منه صلوات الله وسلامه عليه المناسك الصحيحة وهو القاتل صلوات الله عليه :

خذوا عنى مناسككم ، وبلغ الرسول والحجيج معه مكة المكرمة في اليوم الرابع من ذى الحجة وأدوا جميعاً مناسك العمرة ، ويقف الرسول ﷺ محرماً لأداء مناسك الحج ، وفي يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة ذهب الرسول والمسلمون معه إلى منى فقفوا فيها ليلتهم حتى مطلع الفجر فصلى الرسول الفجر وركب ناقته القصواء حين بزغت الشمس ويم بها جبل عرفات والمسلمون من ورائه وارتقى الرسول الجبل وألوف المسلمين محيطين به ، بين مُلَبِّ ومُكَبِّر ، وضربت

للسلوة قبة بنمرة ، ولما زالت الشمس يوم عرفات يوم الحج الأكبر ركب ﷺ ناقته وسار بها حتى أتى بطن الوادي ونادى في الناس بصوت جهورى وهو على ناقته وكان يردد الصوت من بعد ربيعة بن خلف ، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه خطب في الناس خطبته الجامعة التي وضع بها القواعد والأسس لهذا الدين القويم وأكد الحلال والحرام ، وبين الحقوق والواجبات .

فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وكل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه ، وأن الربا كله باطل قليله وكثيره سواء ، وأن للمرأة على الرجل حقوقاً وللرجل عليها حقوقاً ونبه المسلمين إلى أن ما فيه عز الدنيا والآخرة لكم هو كتاب الله وسنة رسوله ، فإذا انحرفوا عنها فذلك هو الضلال البعيد وما هي ذى خطبته ﷺ :

قال : بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أيها الناس : اسمعوا قولى فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً .

« أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا . وإنكم تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت .

« فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، وإن كل ربا موضوع - أى مهدر - ولكن لكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

« قضى الله أنه لا ربا ، وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله .

« وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب . أما بعد أيها الناس : فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم .

« أيها الناس : إن النسوة زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحله الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض . وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها : أربعة حُرُم ، ثلاثة متوالية ورجب مفرد الذى بين جمادى وشعبان .

« أما بعد : أيها الناس فإن لكم على نساتكم حقاً ولهن عليكم حقاً ، لكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح .

« فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله .

« فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً
أمراً يَبِيناً : كتاب الله وسنة رسوله .

« أيها الناس : اسمعوا قولي واعقلوه . تعلمون أن كل مسلم أخٌ للمسلم وأن المسلمين إخوة
فلا يحل لامرئٍ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه « فلا تظلمن أنفسكم » .
اللهم هل بلغت :

فأجاب الناس من كل صَوْتٍ : نعم : فقال اللهم فاشهد .
هذه هي خطبة الوداع وسميت بذلك لأن الرسول ﷺ ودع الدنيا وذهب إلى الرفيق الأعلى
بعد أداء مناسك الحج والذهاب إلى المدينة بقليل .

وكان أسلوبه ﷺ فيها أسلوب مودع ، كقوله : اسمعوا واعقلوا فعلي لا ألقاكم بعد عامي
هذا في هذا الموقف أبداً - ألا هل بلغت اللهم فاشهد .

وقد حدث أنه ﷺ بعد الخطبة نزل عن ناقته وأقام حتى صلى الظهر والعصر ، ثم ركعها وسار
حتى الصحراء ، وهنأ تلاميذ الناس قوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) . فلما سمعها صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه بكى ،
إذ أحس أن النبي ﷺ وقد تمت رسالته قد دنا يومه الذي يلقي فيه ربه .

وكما سميت الخطبة خطبة الوداع فقد سميت الحجة كذلك حجة الوداع ، كما سميت حجة
البلاغ ، لأن النبي ﷺ أتم فيها بلاغه للناس بما أمره الله ببلاغه .

وبعد قليل من عودته ﷺ إلى المدينة المنورة بعد أن أتم مناسك الحج دهمه ﷺ مرض
الحمى ، وعانى منه صلوات الله وسلامه عليه ما عانى ، وخير الرسول ﷺ بين مفاتيح خزائن
الدنيا أو الخلد فيها ثم اللجنة وبين لقاء ربه واللجنة فاختر لقاء ربه صلوات الله وسلامه عليه ..

في معجزات النبي غير القرآن

لكل نبيٍّ معجزات . فهل لرسول الله ﷺ معجزات غير القرآن ، وما هي ؟
أيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسوله بالمعجزات التي تدل على تصديقه سبحانه وتعالى لهم في
دعواهم ، وكأن الله سبحانه وتعالى - بهذا التأييد - يقول : صدق عبدى في كل ما يبلغ عنى .
وهذه المعجزات تناسب العصر الذي بعث فيه الرسول وتكون من جنس ما اشتهروا به حتى
يكون عجزهم عن معارضته دليلاً على أنها من صنع الله وليست من صنع البشر .

ولما كان العرب أهل فصاحة وبلاغة كانت أعظم معجزة للرسول ﷺ القرآن المنزل باللفظ العربي الذي أعجزهم ببلاغته ، فلم يستطيعوا معارضته أو الإتيان بشيء من مثله وهو المعجزة الخالدة .

ولنينا ﷺ معجزات كثيرة حسية أظهرها الله على يديه وشاهدها الحاضرون ، ولقد تحدث القرآن عن بعضها وذكرت السنة بعضاً آخر منها .

فتحدث القرآن عن معجزة الإسراء والمعراج . قال تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) وقوله تعالى : (ولقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى) فالآية الأولى تذكر حادثة الإسراء والثانية تشير إلى المعراج .

وفي السنة الكثير من الأحاديث التى تتحدث عن معجزاته عليه السلام ومنها مثلاً نبع الماء من بين أصابعه الشريفة .

ولقد أفرد بعض المؤلفين مؤلفات فى معجزاته عليه الصلاة والسلام .

فى كيف كان بدء الوحي

إن الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها وفيه بعض سيرة النبي ﷺ وصفاته فى مطلع نزول الوحي عليه : هو حديث بدء الوحي .

وهذا الحديث وثيقة هى من الأهمية بحيث لا يوجد ما يماثلها فى الأدب العالمى ، وأهميتها ترجع إلى وصفها للكيفية التى أتى بها - أول ما أتى الوحي . وإن الإنسان حينما يقرأها يلمس فيها مباشرة صدق الحديث ، وسهولة التعبير ، وتصويراً للحقائق لا يجد الشك إليه سبيلاً .

ومن المعروف أن السيدة عائشة تروى فى هذا الحديث ما علمتة علماً يقينياً من الملابس والظروف والأخبار الصادقة والروايات الصحيحة ومن حديث رسول الله ﷺ لها مباشرة . ويمكننا أن نذكر ما تحدثت به عن سيرة النبي ﷺ فيما يلى بحسب الترتيب الذى ورد فى الحديث .

١ - لقد أخذ رسول الله ﷺ يرى الرؤيا الصالحة فى النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .

٢ - وعند ذلك حجب إليه الخلاء ، فكان يذهب إلى مشارف مكة ، بعيداً عن ضجيج

المدينة وصخبها ومشاغفها ويعتكف في غار حراء « فيتحنث فيه » وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك « أى يأخذ الزاد للاعتكاف من جديد » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء .

٣ - ولما جاء الملك في الغار وحدث ما حدث بينها خرج من الغار يرجف فؤاده ، وبعد أن أخبر السيدة خديجة بالأمر قال لها :
« لقد خشيت على نفسى » .

فقالت السيدة خديجة واصفة سيرة النبي في دقة دقيقة ، سيرته التي كان عليها في مطلع الوحي ، وكان عليها طيلة حياته ، سيرته التي كانت متناسقة مع بواعث رسالته وأهدافها ، تلك البواعث والأهداف التي قال عنها سبحانه وتعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . . .) قالت السيدة خديجة ردًّا على قوله « لقد خشيت على نفسى » كلا والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » وهذه الصفات التي وصفته بها السيدة خديجة والتي روتها السيدة عائشة في الحديث الشريف الذي رواه البخارى ، إنما هى عبارة عن الرحمة .

ولقد كانت سيرة النبي - ﷺ - رحمة كلها ، وهو القائل :
« إنما أنا رحمة مهداة » .

وهو القائل :

« أنا نبي الرحمة » .

في حياة الشباب لرسول الله ﷺ

لقد كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه شرحاً مستفيضاً وتوضيحاً كاملاً ، وتعبيراً تاماً لما ذكره ابن خلدون وما يفتق عليه العقلاء ويجمع عليه أصحاب البصائر المستنيرة من أن ذلك من علامات الأنبياء :

« أنه يوجد لهم قبل الوحي ، خلق الخير والذكاء ، ومجانبة المذمومات والرجس أجمع . وهذا هو معنى العصمة وكأنه مفطور على التتره عن المذمومات والمنافرة لها ، وكأنها منافية لجلبته » .
ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه مبينة لهذه القاعدة فيقول :

« وفي الصحيح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها في إزاره فانكشف . فسقط مغشياً عليه حتى استتر بإزاره .
 . ودُعِيَ إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب : فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر شيئاً من شأنهم . »

ومضت فترة الشباب برسول الله ﷺ وهو طاهر زكى : طاهر من الآثام التي تدينس الشباب في مجتمعاتهم . وزكى لأنه بعيد عن الشرك لم يسجد لصنم قط صلوات الله عليه وسلامه .

في الرسول يعمل كما يعمل سائر الناس .

عاش الرسول ﷺ حياته الكريمة بكل ماتقتضيه هذه الحياة من حركة وسعى وعمل في كل المجالات المطلوبة . . . لقد رعى الغنم واشتغل بالتجارة قبل البعثة . . . وكان القائد السياسي والحربي للمسلمين بعد البعثة .

وتطلبت هذه الحياة العريضة التنقل فيما بين أرجاء الجزيرة العربية فتنقل فيها بل تجاوزها إلى غيرها كبلاد الشام ، واستخدم في تنقلاته وسائل المواصلات المطلوبة والميسورة في وقته وفي ظروفه . . . فاستعمل في ركوبه الخيل والإبل والحمير . . .

وقد حفظت لنا كتب السنة والسيرة أوصافاً لما كان يستخدمه ﷺ في ركوبه وأسفاره بل أسماء لها .

ولكنه ﷺ لم يحتاج في حياته الكريمة إلى ركوب سفينة أو اجتياز بحر . ومع ذلك فقد كان عارفاً بالبحر وبما وراء البحر . لقد سمع بعدالة ملك الحبشة النجاشي قبل الهجرة . . فوجه أتباعه إليه فراراً من ظلم المشركين واستبدادهم . . . وركبوا البحر من شواطئ الجزيرة العربية إلى الحبشة وعادوا بعد تلك الهجرة مجتازين له .

وبشر أمته بأن منهم من سيركب البحر مجاهداً في سبيل الله وسيغزو من وراءه . إن عدم ركوبه ﷺ سفينة أو نزوله البحر أمر عادي اقتضته ظروف حياته وأحوال بيئته لاصلة له بتشريع ولاعلاقة له بالنبوة .

ومما يتصل بهذا المجال ، حكى أن بحاراً أورياً قرأ فيما تُرجم من القرآن قوله تعالى : (أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها) .

فسأل : أكان هذا مجازاً يمتاز البحار ويتنقل بين أرجائها ؟ فقيل له بأنه لم يركب البحر في حياته فقال : إن هذا الوصف لا يصفه بهذه الدقة والبراعة إلا من شاهده وعاش فيه فقيل له : إن القرآن ليس من عنده إنه من عند الله - فأمن وكان ذلك سبباً في إسلامه .

في أبرز صفات الرسول الخالدة

إن من أبرز صفات الرسول ﷺ الخالدة ، والتي تشع النور ، وتعطي القدوة الحسنة على مر العصور ، والتي نحتاج إلى التركيز عليها في حياتنا الحاضرة : صفة الجهاد .
 إن رسول الله ﷺ الذي كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه ، والذي كان في كثير من الأحيان يواصل في الصيام . . هو الذي يقول :
 « والذي نفس محمد بيده : لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل . »

وهو القاتل :

« من مات ولم يغر ، ولم يحدث نفسه بالغر ، مات على شعبة من النفاق » إن النبي العابد - هو النبي المكافح وإن نبي الرحمة هو نبي الجهاد . . وما كان الجهاد قط في الإسلام إلا في سبيل الله . . فإذا ما خرج عن سبيل الله ، لم يكن إسلامياً ، وكل مافي سبيل الله إنما هو رحمة . . وأول ملاحظة : هي أن الرسول العابد ، لم يتراجع في غزوة قط . وكان الأبطال يتراجعون ، والصناديد من المهاجرين والأنصار يفرون أحياناً . ولكنه صلوات الله وسلامه عليه ، في ما يقوله سيدنا علي ، وهو من هو بطولة وفروسية :

« كنا إذا حمى الوطيس - أي الحرب - اتقيننا برسول الله ﷺ : أي احتمينا به وفيه - فيكون أقربنا إلى العدو » . .

وكان صلوات الله وسلامه عليه - مع التجائه إلى الله تعالى ، يدعوه ويستغيث به ، ويستنجزه وعده بالنصر - يحكم الأمر إحصائياً بحيث لا يدع فيه ثغرة . .
 هكذا كان أمره في جميع أموره :

لقد نظم الجيش في غزوة بدر تنظيمًا محكمًا ، ثم اتجه إلى الله يدعوه وكان دائماً متفائلاً . . كان متفائلاً حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين . .

لقد كان المشركون في غزوة بدر ، ثلاثة أمثال المسلمين . . فهزمهم المسلمون بإذن الله . . وكان انهزام المسلمين في غزوة أحد ، شذوذاً في القاعدة . . وما كان ذلك إلا لأنهم خالفوا - متأولين - أوامر الرسول ﷺ غير أن تفاؤله صلوات الله عليه وسلامه : لم يفارقه لحظة . . إذ إنه بعد أن انهزم المسلمون في غزوة أحد مباشرة . . أمرهم صلوات الله وسلامه عليه ، بلم شعثهم وتضميد جراحهم ، والاستعداد فوراً لخوض المعركة من جديد .

ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه عليه . . أنه في غزوة الأحزاب وقد تجمع الشرك من جميع أرجاء الجزيرة . . يسانده اليهود والغادرون ليقضوا على الإسلام في المدينة . . ليقضوا عليه ديناً ، وليقضوا عليه دولة . . ليقضوا عليه عقيدة ، وليقضوا عليه رجالاً . . وقد كان المسلمون يعملون في حفر الخندق حياية لهم ومنعاً من وصول العدو إليهم .

وفي هذه اللحظة الحرجة : يروى البراء بن عازب رضى الله عنه القصة التالية : حسباً رواه

الإمام أحمد :

« أمرنا رسول الله ﷺ بحفر الخندق لاتأخذ فيها المعاول . . فشكونا إلى رسول الله ﷺ ، فجاء . . ثم هبط إلى الصخرة . . فأخذ المعول وقال : باسم الله . . فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال : والله أكبر . . أعطيت مفاتيح الشام -- والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا . . ثم قال : باسم الله ، وضرب أخرى ، فكسر ثلث الحجر ، فقال : الله أكبر . . أعطيت مفاتيح فارس ، والله إني لأبصر المدائن ، وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا . . ثم قال : باسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر ، فقال : الله أكبر . . أعطيت مفاتيح اليمن . . والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا » .

وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان في المسلمين ، وإن كان قد دعا إلى السخرية في وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا إن محمداً بعدهم ويمينهم ، وهم لا يأمنون على أنفسهم الآن . . هذا التفاؤل ، وهذه الثقة في الله ، لم تفارق الرسول قط في كفاحه الطويل الدائب ، الذي استمر إلى نهاية حياته الشريفة . .

في عرض الرسول نفسه على قبائل العرب

عرض المشركون على رسول الله ﷺ من الأموال والجاه ما يغري غير النبي ﷺ بقبوله وترك ما يدعوا إليه ، ولكن رسول الله ﷺ لم يكن ليدع ما أرسل به إلى الناس لدنيا لابقاء لها ، لأن الله

ثبته بالقول الثابت والله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين لا يخالفون عن أمره من صفوة عباده .
لو أن رسول الله ﷺ استجاب لمشركي مكة وركن إليهم قليلاً بالكف عن تسفيه أحلامهم
وسب آلهتهم في تبليغ رسالة ربه لكان مقرراً لهم ، والمقر لأحد على فعل معصية يعتبر شريكاً له في
فعلها ومجزياً بإثمها .

وحاش رسول الله ﷺ أن يقر أحداً على معصية ، أو يركن إليه أو يدع ما أرسل به إلى العرب
وقوله تعالى : (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض . . .) بيان لشدة تمسك رسول الله ﷺ بما
أوحى به الله إليه . .

في عدد الغزوات التي قام بها النبي

عدد الغزوات التي غزاها الرسول ﷺ تسع عشرة غزوة وقيل إنها إحدى وعشرون ، عن
أبي إسحاق قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقبل له كم غزا النبي ﷺ من غزوة قال تسع
عشرة ، قيل كم غزوت أنت معه قال : سبع عشرة قلت : فأبهم كانت أول ؟ قال العشرة
أو العشير فذكرت لقتادة قال العشرة وروى عن جابر أن عددها إحدى وعشرون ففات زيد بن
أرقم ذكر ستين ، ولعلها الأبواء وبواط .

وأشد الغزوات هولا غزوة أحد ، لأن هذه الغزوة فيها انتصر المسلمون أولاً ثم أخذوا في تقسيم
الغنائم وجمعها ، فاستغل الفرصة المشركون وانهالوا عليهم كالسيل الجارف ثم رأى المسلمون أن
الهول الذي وقع عليهم لا يمكن صده فانسحبوا وولوا الأدبار حينئذ أصيب ﷺ وشقت رابعته
ولم يكن معه إلا أبو بكر وعدد قليل من الصحابة ، وشاع الخبر أن محمداً قُتل ، فاشتد الهول على
المسلمين والخوف وكادت نفوسهم أن تضيق بها الأمكنة . .

في الإسلام حمل السيف دفاعاً عن حريته وعقيدته

بدأ رسول الله ﷺ الدعوة إلى التوحيد في مجتمع لا يدين بالتوحيد ، وأخذ صلوات الله عليه
طيلة الفترة المكية ، يبين الدعوة بالقرآن ، وبالأحاديث ، وبالسلوك المستقيم ، وفي هذه الفترة
المكية كلها : لم يرفع الرسول صلوات الله عليه سيفاً ، ولم يقم حرباً ، وكان أعداء الحق يعذبون
المسلمين ، وينكلون بهم ، ويحاولون قتل رجال لأنهم يقولون : ربنا الله .
وانتهى التعذيب إلى غايات أليمة : فأخرج الذين يقولون : ربنا الله من ديارهم ، وشتوا من
أوطانهم ، فكانوا المهاجرين : هاجروا إلى الحبشة أولاً ، ثم هاجروا إلى المدينة .

ولكن الكفر لم يكتف بذلك ، فأراد أن يقضى على الإسلام في المدينة ، وكان من توفيق الله : أن وجد في هذه الفترة من المؤمنين من أمكنهم أن يردوا هجمات الشرك والكفر : فحملوا السيف دفاعاً عن أنفسهم وأوطانهم ولقد ألجأهم الشرك مرة إلى أن يحفروا حول مدينتهم خندقاً عميقاً ، حينما جاء أعداء الله آلافاً مؤلفة ، ليقضوا على المؤمنين في ضربة واحدة وفي صورة حاسمة ، ورد الله الذين كفروا بغيظهم .

والتاريخ إذن : يرينا - في صورة لامرية فيها - أن الإسلام لم يحمل السيف طيلة الفترة المكية ، وقد كان ينتشر بالدعوة إليه . ثم حمل السيف دفاعاً في أوائل الفترة المدنية ، وكان ينتشر بالدعوة إليه ، ثم لما انتشر الإسلام بالدعوة السلمية انتشاراً واسعاً ، وأصبح قوة لها شأنها ولها خطرها ، رأى المؤمنون بها أن إيمانهم بالحق لا يكون كاملاً إلا إذا فتحت أبواب الدعوة إلى هذا الحق في كل مكان ، ولما كان الطغاة والمستبدون يقفون في وجه الحق ، ويتكبرون على الهداية ، رأى المؤمنون بالحق : أنه لا بد من تحرير الشعوب من طغيان الطغاة واستبداد المستبدين ، حتى يمكن بيان الحق والدعوة إليه ، فحملوا السيف تحريراً للشعوب وفتحاً للأبواب التي أغلقها الملوك المستبدون في وجه الدعوة إلى الله ، وليس في تاريخ الإسلام كله حادثة واحدة تدل على أن المسلمين أجبروا شخصاً على اعتناق الإسلام ، بل كان الأمر بالعكس لبعض الولاة ، كان يضيق ذرعاً بكثرة اعتناق الناس الإسلام بالرغم مما يعمل له للحد من ذلك . إن الاسلام انتشر في كل مكان أشرق نوره فيه لأنه حق واضح ، ولأنه رحمة للعالمين .

في رسائل النبي إلى الأمراء والملوك

كان رسول الله ﷺ ، يبعث الرسائل إلى ملوك الدول يدعوهم إلى الإسلام ، ومن هذا القبيل رسالته ، ﷺ التي بعث بها دحية إلى هرقل : بدأت هذه الرسالة : « بسم الله الرحمن الرحيم » ، وهي آية من القرآن ، وبعد أن دعا الرسول : ﷺ : هرقل إلى الإسلام كتب ﷺ في رسالته :

(ي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .

هذه الرسالة إلى هرقل رواها الإمام البخارى ورواها الإمام مسلم .
فهى إذن ثابتة وهى تشمل على بعض القرآن ، وهى مرسله إلى النصارى .

والذى أرسلها هو الرسول ، ﷺ ومن المعلوم ، ومن المتيقن لدى رسول الله ﷺ ، أنهم سيمسسون الرسالة ، ولو كان مسها حراماً لاشتملها على القرآن لما كتب الرسول ، ﷺ فيها قرآناً ، وهذا هو مارآه الإمام داود الظاهري ، والإمام ابن حزم .
هذا وما يبيح أن يحمل القرآن من هم على غير دين الإسلام ، أنه من المحتمل أنهم يقرءون فيه فيهدون .

أما إذا تضمن حمل غير المسلم للمصحف إهانة لكلام الله فإنه يحرم على المسلمين أن يكونوا وسيلة أو وساطة لتمكين غير المسلمين من حمله .

هذا وعلى المسلمين أن يهدوا إلى كتاب الله بكل وسيلة كريمة تيسر اهتداء الناس إلى الحق ، وقد يكون من ذلك تمكين غير المسلم من الاطلاع على القرآن .

لا يلزم من رواية ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ كتب إلى هرقل أن يكون كتب بنفسه ، فقد كان له كتاب للوحى . وكان الكتبة يكتبون ما يأمرهم بكتابته .

وقد كان الرسول ﷺ أمياً قبل الرسالة قال تعالى : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه يمينك إذا لارتاب المبطلون) .

ولم يرد ما يفيد تعلمه ﷺ الكتاب بعد الرسالة . وورد في الآيات والأحاديث الصحيحة ما يفيد أمية الرسول ﷺ ، قال تعالى :

(ورحمى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبىء الأمىء الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل) .

وقال تعالى :

(هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم) .

وأمية الرسول ﷺ معجزة من أبلغ المعجزات دلالة على صدق الرسول ﷺ فى رسالته ، ورد كل ما ادعاه المشركون من تلقيه ﷺ عن أهل الكتاب ونحو ذلك .

كفكاف بالعلم فى الأمىء معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليم

ولأجل ذلك أمر الرسول ﷺ للقضاء على الأمية بين المسلمين بتعليم القراءة والكتابة ، وكان

له كتاب للوحى ولغير الوحى كالرسائل ونحوها . . .

وآيات القرآن وأحاديث الرسول ﷺ كلها داعية للعلم بشتى ألوانه وحائته على سلوك طرق

التعلم والتعليم .

زواج الرسول كان لمصلحة الرسالة

الذي نعرفه أن زواجه ﷺ كان مساهراً للحكمة والمصلحة لا للعواطف ، فقد قضى ﷺ أول شبابه ولم يهتم بالزواج حتى فتح الله له ويسر له أمره وسخر أم المؤمنين خديجة وهي في مثل سن والدته ، وقد كان يعمل في ماها تجارة من قبل عرف عنه فيها الأمانة والبركة فعرضت عليه نفسها فتزوجها واقتصر عليها طول حياتها ، وأعقب منها ذريته كلها إلا إبراهيم فإنه من مارية الجارية القبطية التي ملكتها يمينه لما أهداها إليه المقوقس عظيم القبط . . فلما ماتت السيدة خديجة وعمره خمسون أو فوقها لم يعد إلى زواج شابة مثلاً بل تزوج كبيرة في السن هي السيدة سودة بنت زمعة بهدف أن ترعى أولاده . وقد عقد على السيدة عائشة بمكة وكانت بنت تسع سنين إكراماً لأبيها أول المؤمنين به وأصدقهم صحبة له ، وبعد الهجرة إذ كانت بنت تسع سنين دخل بها . ومابنت سبع سنين ولاتسع بمحركة للعاطفة عند النبي الرزين المكين - تزوج سيدتنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وقد كانت آمنت به وهاجرت إلى الحبشة في سبيل الله . . فهل يتركها بعد ما عادت دون زوج لأبيها مثلاً ، وقد كان عدواً محارباً له ، أو يتخذها زوجة له صيانة لها ومد يد نحو السلم تألفاً للقلوب ؟ كما تزوجه الله بنت عمته السيدة زينب بنت جحش الذي كان زوجها لزيد بن حارثة ، لقد تزوجها ﷺ بعد ما طلقها من زيد بن حارثة الذي كان النبي ﷺ قد تبناه لاختياره الله ورسوله على أبيه وأهله وعشيرته وزوجه زينب بنت عمته لحكمة أرادها الله تعالى هي هدم عادة التبنّي بعد ما كان يفعلها أهل الجاهلية بأن زوج نبيه امرأة زيد التي طلقها وقد كان النبي يخالطه شيء من الحياء قبل نفاذ الأمر ولكنه السميع المطيع لأمر الله فإدام منفذاً له فلا عليه من قالة الناس ، والله أحق أن يخشاه وقد كان أول من يخشى الله ويطيعه فلا يتأخر عن تنفيذ ما يأمر به أما قوله : هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك فلا يدل على أن الزواج نبع للعاطفة بل اعتذار عن ميل القلب بحكم البشرية في المخالطة والمباشرة مثلاً إلى بعض الأطراف أكثر من غيره وذلك طبعي لا حرج فيه ما لم يحمل على ظلم أو بغى وذلك لم يحصل ، إذ قال ﷺ هذا قسمي أي بالعدل فيما أملك أي من التصرفات ، أما الذي لا أملك أنا بل تملكه أنت - من جعل بعض الأشياء والأشخاص أحب إليّ من غيرها - فلا مؤاخذة فيه مادام العمل في الحق لاعلى الهوى . .

عن لقب أمهات المؤمنين وعن طلاق الرسول وعن كونه نبي أمي

إنما سميت السيدة عائشة وسائر أزواج النبي ﷺ أمهات المؤمنين إجلالا واحتراما ومنعاً من زواجهن من بعده ﷺ كما يتأدب المرء مع أمه .

هل طلق النبي ﷺ؟ نعم: حملت إليه امرأة في عرشها فلما دخل عليها كان بعض النسوة قد خدعنها وقلن لها: إذا أراد منك شيئاً فقولى أعوذ بالله منك . فلما قالت ذلك أجابها قائلاً: عدت بمعاذ الحق بأهلك أى أنك استغثت بغياث عظيم هو الله فارجمى إلى أهلك فإنك مطلقة والحق بأهلك عند العرب عبارة تفيد ذلك . .

هذه واحدة . كما رووا أنه طلق السيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضى الله عنه فأوحى الله إليه أن يراجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وإنها من نسائه في الجنة .
لقد بقى ﷺ فيما نعلم أمياً طويلاً حياته المباركة حتى بعد نزول القرآن الكريم ، فقد كان له كنية يسجلون الوحي بالقرآن كما نزل عليه . .

في مظاهر الرحمة في سلوك الرسول

إن سلوك الرسول صلوات الله عليه وسلامه كان الرحمة نفسها ، ولقد وصفته السيدة خديجة رضوان الله عليها فقالت: إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، وهذه الصفات كلها: تتبلور في كلمة واحدة هي الرحمة .
وفي يوم من الأيام ، رأى أحد الأعراب رسول الله ﷺ: يقبل أحد أحفاده ، فقال ، مندهشاً: أتقبلون أبناءكم؟ إن لى عشرة من الأولاد وما قبلت واحداً منهم قط ، فعرفه صلوات الله عليه وسلامه في نوع من الاستهجان . أن الله قد نزع الرحمة من قلبه ولقد تعدت رحمته ﷺ الإنسان إلى الحيوان ، وكتب السيرة تروى أنه صلوات الله عليه وسلامه: مرّ ذات يوم على بستان رجل من الأنصار فدخله ، فإذا جمل يحن وتذرف عيناه ، فأتاه النبي صلوات الله عليه وسلامه فمسح عليه ، فسكت ثم قال صلوات الله عليه: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار: فقال هذا لى يارسول الله ، فقال له: ألا تتقى الله عز وجل في هذه البهيمة التى ملكك الله ، إنك

تجيئه وتدثبه (أى تتبعه وتجاهده) فحجل الشاب الأنصارى وتغير سلوكه مع الجمل وتذكرنا هذه القصة بما قصه صلوات الله عليه من قصة ذلك الرجل الذى وجد كلبًا يلهث من شدة العطش ، فلأخفه وسقاه فغفر الله له بسبب ذلك .

فى الإسراء والمعراج

ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى أن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة بجسد النبى ﷺ وروحه بعد البعثة
ولقد توارد على ذلك -- كما يقول الإمام ابن حجر -- ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك ، إذ ليس فى العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى التأويل .
ولو كان ذلك منامًا أو بالروح فقط لما كذب رسول الله ﷺ مكذب لجواز وقوع مثل ذلك لأحاد الناس :

إن الناس فى الرؤيا يرون أنهم سافروا ، وأبعدوا وذهبوا وجاءوا وعقدوا العقود ورأوا نتائج عقودهم وثمار عهودهم ، فلو كنا بصدد رؤيا لما ارتاب فى صدق الصادق الصدوق صلوات الله وسلامه عليه إنسان ولما أشفقت السيدة أم هانى رضى الله عنها على رسول الله ﷺ حين أخبرها الخبر وقال إنه سيحدث الناس به فأرادت منه أن يعدل عن ذلك قائلة :
« إنهم سيكذبونك فلم يستجب صلوات الله وسلامه بنصيحتها لأن الحق ينبغي أن يُداع وأذاعه ﷺ بين الناس .

- ما هو إذن الموقف الذى ينبغي أن يتخذه من هذا الموضوع ؟
إن موقف المؤمن الصادق فى ذلك إنما هو موقف سيدنا أبى بكر :
فعن عائشة رضى الله عنها أنه سعى رجال من المشركين إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس -- فقال أوقد كان ذلك ؟
قالوا : نعم

قال : لئن قال ذلك فقد صدق . . قالوا تصدقه إنه قد ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ . . قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه فى خبر السماء فى غدوة أو روحة فلذلك سمي الصديق . .

لقد كان رسول الله ، صلوات الله عليه ، خاتمة سلسلة من الأنوار التى يرسلها الله إلى العالم بين

الفينة والفينة ، لتهدى إلى الرشاد ، ولتقود إلى الله ، ولتسمو بالمؤمنين درجات في معارج القدس ، لتصل بالجديرين منهم إلى الكمال المرجو ، عن طريق الإرشاد الإلهي وكان الكتاب الذى أنزل عليه ، صلوات الله عليه ، وهو القرآن : خاتم الكتب ، وأكملها ومهمتها عليها .
ولأن الرسول - صلوات الله عليه - تخلق بأخلاق أكمل كتاب رباني ، فهو إذن أكمل رسول ، ﷺ .

ومن هنا كانت إمامته - صلوات الله عليه - بالرسل والأنبياء في بيت الله المقدس ، ولأنه صلوات الله عليه ، أكمل رسول ، كان من أجل ذلك ، أقرب المقربين إلى الله ، سبحانه وتعالى ، لقد تخطى الأرضين والسموات ، وتجاوز الكون كله ، ووصل إلى عالم يصل إليه بشر ، بل إلى عالم يصل إليه جبريل نفسه عليه السلام ، لقد وصل صلوات الله عليه إلى (قاب قوسين أو أدنى) وكما أن المعنى الذى يدل عليه نبا المعراج : من وجود الأنبياء والرسل في السموات ، ومن أن الرسول صلوات الله عليه أخذ يتجاوز هذه السموات واحدة بعد الأخرى ، ويتجاوز الأنبياء واحداً بعد الآخر ، نقول : كما أن المعنى الذى يدل عليه النبا معنى مكافئ ، فإنه أيضاً - بل بطريق أولى - معنى روحى ، أى أن الرسول صلوات الله عليه في تساميه الروحى في كل لحظة من اللحظات قد بلغ في معراجه إلى درجات تجاوزت - في روحانيتها - آدم في سمائه الأولى ، ثم تجاوزت يحيى وعيسى عليهما السلام ، في سمائهما الثانية ، ثم تجاوزت يوسف عليه السلام في سمائه الثالثة وهكذا حتى تجاوزت روحياً إبراهيم عليه السلام ، في سمائه السابعة ، ولقد تجاوزت كل ذلك وتجاوز الكون كله إلى سدرة المنتهى إلى شجرة النهاية ، إلى حيث لا يبلغ ملك مقرب ، ولانبي مرسل . .

لقد رأى من آيات ربه الكبرى ، هذا هو مقام الرسول صلوات الله عليه !
ولكن بعض الناس ، يتزل بنا من هذه الآفاق العليا والسموات السامية .
ومن الرحاب الإلهي . . . يتزل بنا منحدرًا ، فيجادل في الإسراء والمعراج ، أكان رؤيا أم كان يقظة

أستغفر الله ، وأتوب إليه !
إن ذلك الجدل ، إذا دل على شيء ، فإنما يدل على ضعف الإيمان في قلب المجادل .
وإذا كان ماسبق يدلنا على جانب من مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، فتزداد بذلك تقديرًا ، وحجًا واتباعًا ، فإن من هدى الله سبحانه وتعالى وتوجهاته في نبا الإسراء والمعراج هذه الرمزيات الأخلاقية ، التى تربط ربطًا محكمًا ، بين الدين والأخلاق . .

والواقع أن الأخلاق في جو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطاً ، لا ينفصل : منه تنبع ، وعلى أساسه تقوم ، وعنه تصدر ، إنها جزء من الدين الإسلامي ، لا يتجزأ ، مصدرها هو مصدره ، إلهي رباني .

وبعض الناس في العصر الحديث يريد أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى . يريد بعضهم أن يجعل أساس الأخلاق الضمير ، بيد أن ذلك خطأ بين فالضمير يرى ويكون ، وترتيبه ولونه ، هما شكله ، ونزعتة واتجاهه ، الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة والعصر والوسط . .

في الحكمة من الإسراء والمعراج

إنها ليست حكمة واحدة وإنما هي عدة حكم منها : أنه كان تكريماً للرسول ﷺ في وقت استحکم فيه الجهاد بين قوى الخير ممثلة في الرسول وأتباعه ، وقوى الشر ممثلة في المشركين يتزعمهم أبو جهل ، وكانت قوى الشر في عنفوانها على قوى الخير فجاءت معجزة الإسراء والمعراج مبينة مكانة الرسول ﷺ ، وأظهرت أن مقامه صلوات الله عليه وسلامه عليه : قاب قوسين أو أدنى في القرب من الله سبحانه .

ومن حكم معجزة الإسراء والمعراج أنها كانت تصفية لضعاف النفوس والشاكين والمترددین ، لقد كانت نفيًا لهم عن الجماعة الإسلامية الناشئة إذ إنهم لو مكثوا فيها لكانوا ضرراً عليها ، ولأن كانت معجزة الإسراء والمعراج تكريماً للرسول ﷺ فإنها كانت ابتلاء للجماعة الإسلامية ليميز الله الخبيث من الطيب ، وليذهب الزبد جفاء .

وتخلصت بذلك الجماعة الإسلامية الناشئة من الضعاف والشاكين والمترددین .

ومن الحكم بيان أن القيادة في بيت المقدس يجب أن تكون للمسلمين وهذا هو المعنى الذي يؤخذ من إمامة رسول الله ﷺ للأنبياء والرسل ، إن الإمامة في بيت المقدس وإن الكلمة الأولى والقيادة يجب أن تكون للمسلمين دون غيرهم ، فإذا قصرُوا فيها فهم آثمون أفراداً ، وهم آثمون جماعات ، وهم آثمون دولاً وحكومات .

ومن هذه الحكم ما نبت عليه المشاهدة الأولى في مرحلة الإسراء المباركة لقد كان أول ما شاهد رسول الله ﷺ مشهد هؤلاء الذين يزرعون ويحصدون في يوم ولما سأل عنهم قيل إنهم المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنات إلى سبعمائة ضعف ، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه ، وهو خير الرازقين .

والجهاد هو وسيلة الحصول إلى القيادة في بيت المقدس .
 أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إن روح سيدنا عمر وروح صلاح الدين من وراء
 الأجيال تناديكم لإنقاذ بيت المقدس مرددة قول الله تعالى :
 (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم
 تعلمون) .
 ومرددة قوله تعالى : (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً ،
 والله على كل شيء قدير) .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

في المراد من أسماء الله الحسنى

إن أسماء الله الحسنى ألفاظ من القرآن الكريم ، وهي دلالات على الله سبحانه وتعالى تهدي إلى ما يتصف الله به من وجوه الكمال فهي مباركة في نفسها من حيث هي أسماء للذات المقدسة ، وهي مباركة بالنسبة لقارئها من حيث هي هداية وإرشاد للمسلم في عقيدته ومن أجل ذلك كان الاعتقاد في بركاتها ، سواء كانت متلوة مقروءة أو محمولة مكتوبة : اعتقاداً سليماً .

وعلى هذا فإنه لا مانع للمسلم من أن يحتفظ بأسماء الله الحسنى مكتوبة محفوظة ملفوفة في قطعة من القماش الطاهر ، وذلك للتبرك بها ، كما يحتفظ الإنسان بآيات من القرآن الكريم ملفوفة في قماش طاهر ، ولم يمنع أحد من المسلمين أن يكتب الإنسان القرآن ، أن يكتب آيات منه أو يكتب أسماء الله الحسنى ويحملها متبركاً بها .

فإذا كتبت أسماء الله الحسنى وُلِّتَ لَهَا مَقْنَأٌ أَوْ جِلِّدَتْ فِي عِنَايَةٍ ثُمَّ عَلِقَتْ فِي رِقْبَةِ الطِّفْلِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ ، خصوصاً أن ذلك يدل دلالة واضحة على تقديس أسماء الله الحسنى وتقديرها واحترامها ، وعلى الرغبة الطيبة في تعويد الأطفال على تقديسها واحترامها وتقديرها .

وما من شك في أن أسماء الله الحسنى إنما أخبرنا الله بها لتدل أولاً وبالذات على الكلمات الإلهية ولتهدينا إلى العقيدة السليمة ، بالنسبة لله سبحانه ، وذلك لا يتنافى أبداً مع كتابتها وحملها وتعليقها في رقبة الأطفال إيماناً ببركتها ، وتقديساً لها وحباً فيمن دلت عليه سبحانه .

وقد ورد في الأخبار أن سيدنا خالد بن الوليد كان يتبرك بشعرات من شعر رسول الله ﷺ ، يحتفظ بها في عمامته فالتبرك بأسماء الله الحسنى لا مانع منه .

في أفضل وسيلة لحفظ القرآن الكريم

أفضل الطرق وأيسرها لحفظ القرآن الكريم هي أن يفهم القارئ معاني الآيات التي يقرأها ، وبوجه إجمالي فظلال المعاني في ذهنه تساعد على بقائها ، وسهولة حفظ الجمل المعبرة عنها ، ثم يبدأ الطفل - عادة - بالسور القصيرة والأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم ، يضاف إلى ذلك أن يقرأ المُحَفِّظُ الآيات أمام تلاميذه ، فالقراءة الجيدة تعود التلاميذ على حسن النطق وحسن الترتيل ، ولا يكلف التلميذ بحفظ آيات كثيرة حتى لا يتقل عليه حفظ ما يكلف به .

أما الفوائد التي تعود على حافظ القرآن فأهمها المعلومات التي يستفيد منها من آي القرآن وأحكامه . وقصصه ومواعظه ، فقد قلت إنه ينبغي للمتعلم أن يلم بالمعاني الإيجابية للآيات التي يحفظها ، ثم هو يستفيد قدرة على التعبير الأدبي ، ويحسن الاقتباس من آيات القرآن ، والقراءة بعد كل هذا عبادة ، يستطيع الحافظ أن يؤديها في أي وقت وفي أي مكان .

في حرمة مسّ المصحف للمحدث

إن قراءة القرآن على غير وضوء جائزة مادام القارئ طاهراً من الجنابة ، وقد ورد أن سيدنا عمر رضی الله عنه كان يقرؤه على غير وضوء ، فلما سئل في ذلك أجاب بما يفيد أنه جائز ، وأما حمله على غير وضوء ، فقد أجاز أبو حنيفة رضی الله عنه ، ذلك إذا كان بغلابة ، أي إذا كان مُغْلَباً داخل كساء .

ولقد اختلف العلماء في مسّ المصحف على غير وضوء : فالجمهور على المنع من مسه . ويقول الإمام القرطبي :

« واختلفت الرواية عن أبي حنيفة ، فقد روى عنه ، أنه يمسه المحدث حدثاً أصغر ، وقد روى هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره » .

ويقول الإمام القرطبي : وقد روى عن الحكم وحامد وداود بن علي أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم طاهراً أو محدثاً حدثاً أصغر .

أما مس الصبيان للمصحف فالأظهر الجواز ، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن . وبعد فإنه مما لا شك فيه أن مس المصحف على طهارة كاملة من الأمور التي يحرص عليها المؤمن كلما أتاحت له الفرصة لذلك ، وهو في هذا يسير مع الوضع الصحيح لتكريم المصحف واحترامه . بيد أنه تحدث ظروف لا يتمكن الإنسان فيها من الوضوء لسبب من الأسباب ، وتكون في الوقت نفسه الفرصة متاحة للقراءة في المصحف ، وفي هذه الحالة للإنسان أن يأخذ برأى الأئمة الذين أباحوا مسه على غير وضوء . ذلك خير من أن يترك فرصة متاحة للقراءة والثواب .

في احترام الأوراق المكتوب فيها القرآن

القرآن نور أثار الله به طريق السير للمؤمن ومنة امتن بها عليهم . . وقد طالبهم باحترامه والقيام بحقوقه وحذرهم من التفريط في احترامه فضلا عن امتنائه ، قال تعالى : (إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون)

والذى يبيع بعض الحاجات في ورقة بها آية من آيات قرآنية مرتكب لمنكر ، والذى يبيع من الورق ما فيه آية قرآنية لمن يبيع فيه ويمتنه مرتكب لمنكر وهكذا .

ولا يعتبر الامتحان غير مقصود إلا إذا أغفل المسلم أو ظن أن ما في الورق ليس قرآناً فإذا ما تمزقت أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الإنسان بحرقها إذا لم يتيسر له حفظها في مكان أمين ، أو إلقاؤها في البحر ، لأن الماء سيزيل آثار الكتابة وتتحول حينئذ إلى ورقة عادية سرعان ما تفتت .

والمقصود في هذا كله المحافظة على القرآن الكريم بما يجب نحوه من احترام وإذا كان الله تعالى قد منع غير المتطهرين من مس المصحف أو شيء من القرآن ، فإن امتحان القرآن من أكبر المحرمات ، وقد كان سبب الوبال لبعض الأفراد الذين استهانوا بحرمته فزقهم الله شرمزق .

في مسّ المصحف المكتوب باللغة اللاتينية بغير وضوء

الأمر في مسّ المصحف المكتوب بالحروف اللاتينية . لا يختلف عنه بالنسبة للمصحف المكتوب بالحروف العربية .

غير أن أمر كتابة المصحف بالحروف اللاتينية لا يتم إلا بفهم المعنى المراد من كل آية قرآنية . وصياغته باللغة المترجم إليها ، وليست ترجمة المعنى كترجمة النص ، فترجمته قد تكون مستحيلة في كثير من الحالات ، أما ترجمة المعنى فهي ميسورة للمترجم ، وفهم المعنى لآيات القرآن يختلف باختلاف الباحثين إيجازاً وإطناباً . وفهماً للمراد كله ، وقصوراً في فهم المراد تارة أخرى . وعلى ذلك فالمصحف العربي يختلف كثيراً عن المصحف اللاتيني من حيث إن المصحف العربي نص المترجم من عند الله لا يحتمل غيره ، أما المصحف اللاتيني فإنه ترجمة للمعنى وليس نصاً ، أعنى أنه كتاب تفسير لا قرآن .

لذلك فسه بغير وضوء لا يمنع منه .

في فضل البسملة

حسب البسملة فضلاً أن افتتح الله بها كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة « براءة » ، وحسبها فضلاً أن كان رسول الله ﷺ لا يدعها في كل كتاب أرسله إلى من دعاهم إلى الإسلام ، وحسبها فضلاً أن ذكرها الله عزَّ وجل في سورة النحل ، حاكياً عن سليمان عليه السلام أنه صدر بها كتابه إلى بلقيس : قال تعالى :

(إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ، ألا تملو علىَّ وأتوني مسلمين) .
وقد كان رسول الله ﷺ لا يدع البسملة في كل شأن من شئونه وحث عليها مبيناً فضلها فقال :

« كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بيسم الله فهو أجزم ، وفي رواية أبت ، وفي أخرى أقطع . . والمعنى لا بركة فيه » .

. وذكر في بداية العمل من إثارة الإذعان بأن هذا الأمر يكون ابتداءً ويكون تمامه بالله ، وأنه لا حول ولا قوة إلا به جل جلاله .

ومن آثارها بركة هذا العمل كما نص الحديث السالف الذكر عن رسول الله ﷺ ، ولقد قالها نوح عليه السلام وهو يركب سفينته وقد بلغت الشدة نهايتها حينما فتحت أبواب السماء بماء منهمر ، وفجرت الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قُدر ، وصارت الأمواج تتلاطم كالجبال ، فكانت (بسم الله) أماناً لنوح ومن معه في السفينة ، ولعل في هذا بلاغاً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

في استحباب سماع تلاوة القرآن

إن سماع القرآن خير جزيل ، وإن تلاوته خير جزيل أيضاً ، وتلاوته بصوت مسموع أفضل من سماعه ، وذلك لأن تلاوته بصوت مسموع فيها - في آن واحد - استعمال اللسان والآذان .
والتالي للقرآن يمكنه أن يقف عندما يمر على آية استغفار يستغفر ، وعندما يمر على آية توبة يتوب ، وعندما يمر على آية عذاب يتضرع ويطلب النجاة .

ويتيسر له أن يعيد القراءة متدبراً متأملاً ، وأن يقف عند بعض الآيات متفهماً ، وكل هذا

لا يتيسر في نوع من الكمال بمجرد السماع ، ولا يمنع عدم المهارة بالقرآن من أن يقرأه الإنسان ، فرسول الله ﷺ يقول فيما رواه الشيخان عن عائشة رضی الله عنها : « الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » .

ويقول ﷺ فيما رواه الترمذی عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشرة أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف » . وهذا الحديث نص في القراءة لا في السماع .

في معنى كلمة آمين

إن كلمة آمين معناها : اللهم استجب ، وهي ترد عقب كل دعاء . إنها ترد عقب الفاتحة بعد قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

وروى الإمام البخارى والإمام مسلم وغيرهما : رضی الله عنهم أجمعين : أن رسول الله ﷺ قال : إذا قال الإمام « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا آمين ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .

وفي رواية للبخارى إذا قال أحدكم آمين ، وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه .

ولكن هذه الكلمة تختص بالصلاة ، فعن أبي مصبح المقرائى فيما رواه أبو داود قال : كنا نجلس إلى أبي زهير البيرى رضی الله عنها وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه قال آمين ، مثل الطابع على الصحيفة ، قال أبو زهير البيرى أخبركم عن ذلك .: خرجنا مع رسول الله ﷺ ليلة نمشى فأتينا على رجل ألح في المسألة : أى ألح في الدعاء - فوقف النبي ﷺ يستمع منه ، قال النبي أوجب أن ختم ، قال رجل من القوم بأى شىء يختم ؟ فقال : بآمين ، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب - أى قبل الله دعاءه ، فانصرف الرجل الذى سأل النبي ﷺ فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر . .

أما كون الإمام لا يجهر بها فذلك لأنها ليست قرآناً ، وأما جهر المأمومين بها فإنه ليس واجباً وهم بالخيار إن شاءوا جهروا وإن شاءوا أسروا .

في نزول القرآن في ليلة القدر وهل كان جملة أو لا

يرى بعض العلماء - ومنهم الشيخ محمد عبده - أن المراد بنزول القرآن في هذه الليلة ابتداء نزوله ، مستدلاً بما قاله الشعبي - المراد من نحو أنزلناه وأنزل فيه القرآن : الابتداء بإنزاله . وعلى هذا المعنى فإن القرآن ابتداءً الله سبحانه إنزاله في ليلة القدر ، ثم توالى إنزاله بحسب الظروف والملابسات ، وبحسب حكمة الله سبحانه وهو الحكيم الخبير . أما كيف انقسمت السور القرآنية إلى المكية والمدنية . فإن السبب في ذلك هو اختلاف أماكن نزول القرآن ، فقد استمر نزول القرآن على الرسول ﷺ ثلاثاً وعشرين سنة : قال تعالى : (وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً) وقال : (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به قوادك ورتلناه ترتيلاً) ومن الآيات ما نزل بمكة ، ومنها ما نزل بالمدينة ، فسمى ما نزل بمكة بالمكي ، وما نزل بالمدينة بالمديني ، واستخلص العلماء لكل سماته وخصائصه ومجال البحث فيه ، وإن في تمييز المكي من المديني ومعرفة مكان النزول يعطى صورة واضحة عن اهتمام المسلمين بكتاب الله وبكل ما يتعلق به : حيث لم يكتفوا بحفظه بل عرفوا ملابساته وما أحاط به من ظروف .

في الوحي

يمكن الشخص العادي أن يرى سيدنا جبريل عليه السلام ، فليست رؤيته بمستحيلة ، وليست رؤيته وعدمها ، خاضعة لرغبة شخص أو عدمها ، وإنما مرد ذلك كله إلى الله عز وجل ، وعلى النحو الذي يريده الله سبحانه ، حسب قدرة الرائي ، لأن سيدنا جبريل عليه السلام ، ليس كآحاد البشر ، وقد رآته السيدة مريم عليها السلام ، وليست بنبية ، وراه أناس كثيرون في حياة النبي ﷺ وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : طلع علينا رجل شديد بياض الثياب . . . شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . . . إلخ . الحديث في أول صحيح مسلم وكان هذا الذي رآه الصحابة هو جبريل .

وليس معنى أنه يُرى أن كل من يراه يوحى إليه وحى تشريع ، لا . . . لأن وحى التشريع انتهى بوفاة رسول الله ﷺ ، وإنما تعبر الرؤيا مناماً أو يقظة بالمعنى الذي يتناسب وحال الرائي من بشارة أو إنذار أو تقرير أو نحو ذلك والوحي الخاص بقوله : (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه . . .) الآية .

هو وحى الرؤيا النامية ، ولم يرد في شرح الآية نص يكشف ماهية الوحى الذى كان ، ولعله وحى إلهام . والآية الكريمة محتملة لذلك .

في محاولات أعداء الإسلام لتحريف القرآن

المحاولات لتحريف القرآن الكريم مستمرة ودائمة . . منذ عهد قديم ، وقد تمثلت أولاً في الخروج بتفسيره عن هدى الدين ، وصرف المسلمين عن هدايته بأخبار موضوعة تلبيل المفاهيم وتصرفها عن روح الدين ، كما هو ملاحظ في بعض التفاسير من الإسرائيليات . والحشو . ومن ناحية ثانية فقد حرفت بعض الطوائف معانى القرآن الواضحة الظاهرة إلى معان باطنة لا تمثل إلا ما يهدم الدين تحت دعوى الخصوصية والفهم الذى لا يقبل الخطأ ونحو ذلك ، وتمثلت هذه المحاولات : في القضاء على لغة القرآن . . وتوجيه الطعنات إليها ثم إلى القرآن ثالثاً : بتغيير رسمه وكيفية نطقه .

وآخر هذه المحاولات تغيير القرآن الكريم بحذف بعض الكلمات منه أو تغيير شكل الكلمة حتى يتغير المعنى تبعاً لذلك . وطبع مصاحف محرفة طبعات أنيقة ونشرها على أوسع نطاق . وعلماء المسلمين يحفظون القرآن في صدورهم ويكشفون ما استطاعوا عن هذا التزييف . والأزهر يمارس نشاطاً كبيراً في مجال القضاء على كل محاولات التحريف فتقوم لجنة المصحف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية باعتماد ما تراه صحيحاً من المصاحف قبل الطبع . . وتفحص المصاحف المزورة وتصدر نشرات عنها وعن طبعاتها وتنبه البلاد الإسلامية إلى خطرها .

وتقوم حكومة مصر على أساس توجيه هذه اللجنة بمصادرة كل مصحف غير مطابق لنص القرآن الكريم .

وسيقوم المجمع بطبع مصحف نموذجي ونشره على أوسع نطاق بحيث يعتبر أساساً لمقارنة غيره به (٥١) .

ومقارنة لكل ما يمكن أن يصدر من طبعات محرفة ، أنشئت إذاعة القرآن الكريم بمصر ، تلو

(٥١) كان الإمام عبد الحلیم محمود رضى الله عنه أميناً عاماً لمجمع البحوث الإسلامية وقت صدور هذه الفتوى ، وقد تم في عهد توليه مشيخة الأزهر طبع هذا المصحف ، ونُشر على أوسع نطاق .

القرآن آناء الليل وأطراف النهار بعدة قراءات ، تيسر للمسلم أن يراجع مصحفه على أساس قراءتها .

وبعد فإله سبحانه وتعالى : قد تكفل بحفظ القرآن ، قال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

وعلماء الإسلام يحفظون القرآن وعندهم من النسخ المضبوطة الكثير . ومن الممكن الرجوع إليهم فيما يشك في تحريفه .

والأمل كبير في أن تتكاتف الحكومات الإسلامية أمام هذا المظهر الخطر من محاولات تزيف الدين والتراث في أقدس مخلداته ، وهو القرآن الكريم (الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) .

في التوبة كما وردت في القرآن

لقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة على مصراعيه أمام المذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم في الذنوب ولم ييشعهم من رحمته فقال تعالى :

(قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم ، وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) .

وقال سبحانه وتعالى : (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقال أيضاً : (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) . وغير ذلك من آيات القرآن الكريم التى ترغب في التوبة وتحث عليها .

وفي الحديث الصحيح : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل .

وفيه أيضاً : إن الله فتح باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها . فمن أسرف على نفسه ثم تيقظ ضميره يلزمه أن يرفع أكف الضراعة والندم على ما فرط منه في حق مولاه ، ولييك على خطيئته ، ويعزم على عدم الرجوع إليها ، ويرد المظالم إلى أهلها ويؤدى الفرائض التى فاتته بشروط التوبة ، إن فعل ذلك قبل الله توبته وعفا عن ذنبه وخطيئته وجعله في زمرة عباده المقبولين .

أما إن أخل بشروط التوبة وتاب باللسان ولم يرد المظالم ولم يفلح عن المعصية فإن توبته مردودة عليه نعوذ بالله من ذلك .

في حادث الإفك

إن من المبادئ الإسلامية الأصيلة الأخوة الإسلامية : (إنما المؤمنون إخوة) ، « والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » .

ومن أجل ذلك فإن الذين يسرون في طريق معارض وهم الذين يجبون أن تنتشر الخصال القبيحة في الذين آمنوا أعد الله لهم عذاباً أليماً في الدنيا وفي الآخرة ، والله يعلم ما انطوت عليه السرائر وأما أنتم فلا تعلمون من ذلك شيئاً .

(إن الذين يجبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) .

وهذه الآية الكريمة وما يتلوها إنما هي تعقيب على ما اقترفه البعض من الخوض في حديث الإفك ، لقد أخذ البعض يخوض في عرض الرسول ﷺ ولولا فضل الله ورحمته بالجموع الإسلامي إذ ذاك لمس الذين خاضوا في الإفك والمشايين لهم والساكين على بهتانهم عذاب عظيم .

ويستمر الله سبحانه في التعقيب على الحادث تربية للمؤمنين فيحذرهم سبحانه من اتباع خطوات الشيطان ، وذلك أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر إنه لا يوجه إلى خير ، ولولا أن الله سبحانه قد رسم طريق الهداية واضحاً لا لبس فيه رسمه في العقيدة ، وأساسها التوحيد ممثلاً في : إياك نعبد وإياك نستعين ، ورسمه في التشريع وأساسه العدالة ، ورسمه في الأخلاق وأساسها الرحمة - ولولا فضل الله ورحمته على عباده لولا كل ذلك ما زكّي منهم أحداً أبداً ، ولكن يأخذ بيد من يشاء فيزكّيه ويظهره من الإثم بالتوبة والغفران ، وهو سبحانه السميع لكل من التجأ إليه متضرعاً ، متجهاً إلى تركية نفسه ، العلم بالمخلصين في الإجابة إليه .

ولقد روى الإمام البخارى وغيره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان ينفق على مسطح لقربته وقره فلما خاض في أمر عائشة رضى الله عنها قال أبو بكر : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً فتزل القرآن الكريم ناهياً أولى الفضل وذوى السمعة أن يقسموا على عدم الإنفاق على ذوى القربى

والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ، ونصح الله المؤمنين بالعرفو والصفح وخاطبهم قائلاً :
 ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم : فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الخطاب
 قال : بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي ، وأعاد نفقته على مسطح .

في إمكان الإعادة بعد العدم

وجود الشيء من جديد بعد كونه وتحلله السابقين ممكن بدليل مشاهدة وجوده بالفعل مرة ،
 لا سيما أن جمع المتفرق أسهل من إيجاداه وإبداعه من عدم ، وإن كان لا يوجد حد بالنسبة لله ،
 شيء أسهل وشيء أصعب هذا الدليل الموجود في الآيات في كلمات قليلة .
 (قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) ظهور الشيء من نقيضه كظهور النار
 من الشجر الأخضر ممكن وواقع تحت الحس .
 وإذن يمكن أن تدب الحياة في الجسد المتحلل الهامد مرة أخرى .
 وذلك أيضاً على أساس المبدأ الأكبر وهو :
 إن الشيء يمكن أن يوجد من العدم المطلق بفعل المبدع الحق : هذا الدليل موجود في آية :
 (الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً ، فَإِذَا أُنْتَمِ مِنْهُ تَوَّاقِدُونَ) . وقد انتفع به الأشعري
 في إثبات إمكان البعث .
 خلق الإنسان أو إحيائه بعد الموت أيسر من خلق العالم الأكبر بعد أن لم يكن .

في منهج التشريع القرآني

يشرع القرآن أحياناً : في صورة مجملة - لبعض المسائل التي تتغير أساليبها بتغير الزمن ويترك
 للمجتمع تحديد الأساليب والطرق التي تناسب الحالة التي عليها المجتمع والتي تحقق الفائدة من
 التشريع ، وذلك كما فعل في الشورى مثلا ، فقد أمر بها الله سبحانه ، ثم ترك سياستها وكيفية
 تحقيقها لتؤدي الهدف منها إلى المصلحين في المجتمع وولاية الأمور فيه .
 أما المسائل التي تكون عادة مثار نزاع في المجتمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة فإن القرآن قد
 فصلها تفصيلاً ، ووضحها سافرة لا لبس فيها وذلك كالميراث مثلا :
 لقد بين القرآن الأنصبة محددة في مختلف الحالات والظروف ، فأبان نصيب الزوجة مثلا حينما

يكون للمتوفى أولاد، ونصيبه حينما لا يكون له أولاد، والأم والبنت، والأخت وهكذا. وهذا معلوماً من الدين بالضرورة. فمن جحدته إنكاراً، أو جحدته غير معترف بعدالته، أو جحدته مفضلاً غيره من التشريعات عليه، فإنه يكون بذلك قد خرج من الملة الإسلامية. والواقع أن الانحراف في موضوع الإرث يأتي من طائفتين:

طائفة المتفرجين الذين يريدون أن يسوا بين الرجل والمرأة في الميراث ويعتبرون أنفسهم من المجددين المتطورين، وهم بهذا يعتبرون أنفسهم أحكم من الله سبحانه، وأحكم تشريعاً منه وهم بهذا خارجون على الإسلام وعلى رب الإسلام.

والطائفة الثانية: هي طائفة العقليات والمنازع الجاهلية التي وصل بها احتقار المرأة أن كانت تدفنها حية في العصر الجاهلي.

إن هذه العقليات الجاهلية لم تمت بعد، إذ لا يزال أثرها حياً للآن برغم تحطيم الإسلام لها وإنكاره عليها وهدمه لمبادئها، إنها لا تزال حية في نفوس الذين لم تشبع نفوسهم بروح الإيمان والذين لم يغمهم نور الإسلام، ولقد صور القرآن موقف هذه العقليات بالنسبة للمرأة أبلغ تصوير في قوله تعالى:

(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) .

وهؤلاء يحدون كل حق للمرأة ويحرمونها من الميراث برغم وضوح حكم الله سبحانه وتعالى في وجوب إعطائها حقها وهم بذلك خارجون على الإسلام وعلى رب الإسلام.

وسواء كنا بصدد المتفرجين أو بصدد العقليات الجاهلية فإن الواجب أن ينخضع الإنسان لحكم الله أحكم الحاكمين، وأن يوقن بأن كل خروج عليه إنما هو اتباع للهوى وسير وراء نزعات الشيطان.

وإن القرآن ليصف أمثال هؤلاء الذين يخرجون على قوانين الله سبحانه، بأنهم كافرون وبأنهم ظالمون، وبأنهم فاسقون. وقانا الله السوء وهدانا لاتباع أوامره واجتناب نواهيه.

في حكم النسخ في القرآن

يقول الشيخ جمال الدين القاسمي :

قد تقرر أن النسخ في الشرائع جائز ، موافق للحكمة وواقع : فإن شرع موسى نسخ بعض الأحكام التي كان عليها إبراهيم ، وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة ، وشرعة الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لأن الأحكام العملية التي تقبل النسخ إنما تشرع لمصلحة البشر ، والمصلحة تختلف باختلاف الزمان ، فالحكيم العليم شرع لكل زمن ما يناسبه .

ولقد فسر صاحب كتاب محاسن التأويل في تفسير القرآن قول الله تعالى :

(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) بقوله :

ما نبدل من آية بغيرها كنسخنا آيات التوراة بآيات القرآن (أو ننسها) أي نذهبها من القلوب

كما أخبر بقوله : (ونسوا حظا مما ذكروا به) (نأت بخير منها)

وعلى النسق في تفسير هذه الآية سار الشيخ محمد عبده ، وكثير من رجال الفكر في العصر

الحاضر وهم يرون أن نسخ القرآن بالقرآن لم يحدث ، ويتابعون في ذلك أبا مسلم بن بجر الأصفهاني

المفسر الشهير الذي يقول :

ليس في القرآن آية منسوخة ، ويشرح كل ما قالوا إنه منسوخ على وجه من التخصيص

أو التأويل .

وهذا الرأي الذي نراه ، وعلى ذلك فإن من ينكر النسخ في القرآن الكريم لا يكون كافراً ،

والرأي المشهور لدى المسلمين إنما استند على الخصوص إلى آية النسخ في القرآن الكريم ، وهي آية

يمكن أن تفسر بنسخ الشرائع لا بنسخ آيات القرآن بعضها لبعض .

في الذين قاموا بتشكيل القرآن الكريم بعد النبي ﷺ

نزل القرآن على الرسول ﷺ بلسان عربي مبين ، وكان الرسول ﷺ يقرؤه كما أنزل عليه وكما

سمعه من جبريل ويسمعه الصحابة منه ، فيحفظونه كما سمعوه . وهم بسليقتهم العربية لا يلحنون .

ولما اتسعت الفتوح الإسلامية ودخل في دين الله غير العرب واختلطت اللغة وبدأ اللحن في

الكلام العربي أمر الحجاج بتشكيل القرآن خوفاً من اللحن . فالحجاج في عهد بني أمية هو أول من

أمر بتشكيل القرآن ونقطه ، ومن الروايات المشهورة أن أول من قام بتشكيل القرآن ونقطه إنما هو أبو الأسود الدؤلى بأمر عبد الملك بن مروان ، وقد ذكر الإمام السيوطى رواية تقول : إن من الذين اشتروا فى نقط المصحف وشكله الحسن البصرى ويحيى بن يعمر .

فى الحافظون لحدود الله

الحفاظ على حدود الله سبحانه : هو الالتزام الكامل بأداء ما أوجبه الله على خلقه والعمل بمقتضاه أمراً كان أو نهياً يقوم بتلك أفراد الأمة : حكاماً ومحكومين إذ كل راع مسئول عن رعيته . وحدود الله تبدو فى ظاهرها عبارة عامة لكنها مع ذلك ذات مفهوم محدود ، جوهره الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرسم الله سبحانه وتعالى صورة من الصور لهذه الحدود أو بعضها فى أول سورة : النساء : فطلعها أمر بالتقوى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة) . . . ثم بعد ذلك أمر آخر . يقول الله : (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . . .) ثم هناك أحكام أخرى . يقول تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً)

ثم يقول : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا) .

ثم بين سبحانه أحكاماً فى القسمة والميراث يقول تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) .

وقوله : (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . .) إلخ الآيات . ثم أشار سبحانه إلى كل ذلك بقوله سبحانه (تلك حدود الله ومن يطلع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم) .

وتضمنت هذه الآية جزاء الحافظين لحدود الله ، أما العصاة الذين تعدوا الحدود وطغوا وبغوا فجزاؤهم فى الآية التالية مباشرة .

(ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين)

إنه الجزاء الوفاق للحافظين لحدود الله والمعتدين لها .

في دعاء الصالحين

بظهر الغيب

روى مسلم عن أبي الدرداء رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل :
 وروى مسلم أيضاً أن رسول الله ﷺ كان يقول : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل : بل إن نفس الرسول ﷺ صبح عنه أنه طلب من عمر رضى الله عنه أن يشركه في الدعاء فقرت بذلك عين عمر .

وغير ذلك كثير من الآيات والأحاديث ، إذن دعاء الصالحين نافع سواء كان ذلك الدعاء من الأفضل للفاضل كما حصل من الأنبياء لغيرهم أو كان من المفضول للأفضل كما حصل من عمر للنبي ﷺ ، وكما حصل من المؤمنين الذين حكى عنهم ذلك في سورة الحشر (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) فدعاء الصالحين مستجاب وبركة .
 وأما وجودهم والجلوس معهم فنافع وبركة ، والأدلة على ذلك لا تحصى ولا تعد من الكتاب والسنة والحوادث .

في الفرق بين العزم والههم

العزم هو : توطيد النفس على المعصية والقصد إليها بالقلب والشعور . والههم : إمرار فكرة المعصية بالفكر من غير استقرار .

وفي الحديث الصحيح : عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى : قال : إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك . . فن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة .

وعلى هذا : فمن دارت المعصية بمخاطره دون عزم عازم وورغبة أكيدة فلم يعملها خوفاً من الله وإيثاراً للصواب كتب له حسنة لأنه جاهد نفسه فتغلب على الشر فيها . .
ومن عزم عليها وتأكدت رغبته فيها كتبت عليه سيئة ، فإن لم يعملها وتغلبت مجاهدته كتبت له حسنة . .

ومن المعلوم أن من عزم على المعصية فمنعه منها مانع من غير نفسه كخوف فضيحة أو عقوبة قانون ، أو ما إلى ذلك لا حسنة له ، وعليه إثم نيته التي نواها . . .

في التخلق بأخلاق الله الجمالية

يقول الله تعالى : للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة) ولقد استحق خلافة الله في الأرض لأن الله سبحانه خلقه وفيه الاستعداد للتخلق بأخلاق الجمال التي لله سبحانه ، ومن المعروف أنه مطلوب من كل شخص أن يتخلق بأخلاق الجمال التي لله سبحانه وتعالى ، فالله مثلا سمي نفسه الرحمن ، بل جعل هذه الصفة تالية للاسم الكريم ، أعنى اسم (الله) فقال سبحانه : (قل ادعو الله أو ادعو الرحمن) .

ومطلوب من الإنسان أن يكون رحيماً ولقد هيئ لأن يكون رحيماً إذا شاء ، والله سبحانه كريم ومطلوب من الإنسان أن يكون كريماً وفيه الاستعداد لأن يكون كريماً ، وهكذا خلق الله الإنسان مستعداً للرحمة والكرم والمغفرة والعفو والسلام والعلم والسمع والبصر وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى ، والله سبحانه خالق ومصور ومبدع وفي مقابل ذلك بالنسبة للإنسان العمل والكدح في الأرض التي جعلها الله ذلولا له ، وسخرها له ، بل سخر الكون كله من سمائه وأرضه وما بينها ليستخدم كل ذلك بالعلم والعمل ، واستحق الإنسان خلافة الله في الأرض إذن بهذه الصفات الحثيرة والعمل المتواصل .

أما إذا لم يكن كذلك بأن كان شريراً أو كان كسولا فإنه يكون قد تخلى عن الرسالة التي هيأه الله لها وهي رسالة الخلافة فلا يكون أهلا لها .

في خلق آدم ليكون خليفة الله في السموات والأرض

بين الله سبحانه وتعالى أنه إنما خلق آدم للأرض وذلك قبل أن يصور وينفخ فيه الروح ويبرز في عالم الوجود فقال للملائكة :

(إني جاعل في الأرض خليفة)

وقد سئل الحسن رحمه الله عن : آآدم للسماء خُلق أم للأرض ؟
فقال : ما هذا؟ للأرض خلق .

فقال السائل : أ رأيت لو اعتصم ولم يأكل من الشجرة ؟

قال : للأرض خلق ، فلم يكن بد من أن يأكل منها .

ومن أجمل الآراء في قصة آآدم وأعتمها رأى الإمام أبي الحسن الشاذلي : لقد شعر أبو العباس المرسى في يوم بضيق شديد لم يعلم له سبباً ، فذهب إلى أبي الحسن الشاذلي ، فلما رآه قال مباشرة :

آآدم خلقه الله بيده ، وأسجد له ملائكته ، وأسكنه الجنة نصف يوم خمسمائة عام ، ثم نزل به إلى الأرض ، والله ما نزل بآدم إلى الأرض لينقصه ، ولكن نزل به إلى الأرض ليكمله ، ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن يخلقه بقوله : (إني جاعل في الأرض خليفة)
وما قال في الجنة ولا في السماء ، فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة ، لا نزول إهانة فإنه كان يعبد الله في الجنة بالتعريف فأنزله الله إلى الأرض ليعبده بالتكليف ، فلما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة .

وأنت أيضاً لك قسط من آآدم كانت بدايتك في سماء الروح ، في جنة المعارف ، فأنزلك الله إلى أرض النفس لتعبده بالتكليف ، فلما توفرت فيك العبوديتان استحققت أن تكون خليفة .
أما أين نزل فذلك غيب لا يتحدث عنه التاريخ الموثوق به ، وقد كان يكفي ذلك للكف عن بحث العلماء في هذا الموضوع ولكن العلماء بحثوا فيه واختلفوا ، شأنهم في ذلك في بحث كل ما لم يرد فيه نص صحيح . .

في معنى اليتيم

يقول تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . .)
واليتيم : هو : من مات أبوه وهو دون البلوغ ذكراً كان أو أنثى ، لأنه في حاجة إلى العطف والرعاية .

أما بعد البلوغ فيكون قد زال عنه هذا الاسم ، لأنه قوى واشتد هذا هو اليتيم بوجه عام .
أما اليتيم الذى يستحق الصدقة فهو اليتيم الفقير الذى لا مال له من ميراث ، ويستوى فى ذلك الذكر والأنثى . .

فى قصة قوم تبع

قوم تبع الذين جاء ذكرهم فى القرآن هم : حمير باليمن ، وقد فصل القرآن ذكرهم فى سورة سبأ ، وكانت حمير كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاً ، كما يقال قيصر لمن ملك الروم ، وكسرى لمن ملك الفرس ، وفرعون لمن ملك مصر ، والنجاشى لمن ملك الحبشة ، وغير ذلك من أعلام الأجناس .

وتبع هذا المذكور فى الآية : كان رجلاً صالحاً خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى سمرقند واشتد ملكه واتسعت مملكته وكثرت رعاياه ، فانفق أن مر بالمدينة المنورة فى أيام الجاهلية فلأبنيه أهلها بأن حاربوه فى النهار وجعلوا يقدمون له الزاد بالليل فاستحيا منهم وكف عنهم . *

ولما مر بالكعبة أراد هدمها فلما أخبر بما لها من حرمة تركها وكساها كسوة حسنة وقد اعتنق اليهودية دين موسى عليه السلام قبل ظهور المسيح وتابعه قومه فى ذلك حتى إذا مات عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام وكان ما كان مما قصه الله تعالى عن أهل سبأ وتبدل خيراتهم إلى نقم . .
أخرج الحاكم عن عائشة قالت : كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه .

وروى أحمد بسنده عن سهل بن سعد عن الرسول ﷺ قال :
« لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم » أى أسلم وجهه لله ولم يشرك به شيئاً من خلقه »
ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى اضطراب الأخبار فى شأن تبع حيث لم ترد تفصيلاتها عن طريق موثوق يعتد به ، ولم تثبت الكشوف التاريخية الصحيحة شيئاً مهماً فى هذا المجال .
وكل ما يجب علينا أن نؤمن به هو صلاح هذا الرجل وفساد قومه كما بيته عائشة رضى الله عنها .

في حكم قراءة القرآن على الأموات

قراءة القرآن على الأموات ليست واجبة إلا في صلاة الجنازة فقط ؛ أما عند القبر فقد استحباها عبد الله بن سيدنا عمر رضي الله عنها بعد الدفن مباشرة ، واستحبها الشافعي كذلك ، فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : أحب أن يقرأ عند القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخواتيمها ، وقال الإمام الشافعي : أحب أن يقرأ عند الميت بعد الدفن ختمة كاملة . وذلك لما يرجى من تنزل رحمة الله في المكان الذي يتلى فيه كتابه وهذه الرحمة يستفيد بها الأحياء والأموات .

وإذا ترك المسلم قراءة القرآن على الأموات فليس عليه عقوبة ، وقد كان النبي ﷺ يزور المقابر كثيراً ويسأل الله تعالى لأهلها الرحمة والعافية ، والدعاء للأموات مستحب سواء زرت المقابر أم لم تزر تأسياً برسول الله والخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ، فقد أمر الله نبيه محمداً ﷺ بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات .

ولقد دعا لهم سيدنا إبراهيم بالمغفرة كما حكى الله عنه بقوله .
(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) .

في تفسير أوائل السور

الحروف التي بدت بها سور القرآن مثل (آلم) و (آلر) و (طسّم) و (حم) (ص) قيل إنها أسماء للسور التي بدت بها ، وقيل إنها أقسام أقسم الله بها على أن ما اشتملت عليه السور التي بدت بها حق لا ريب فيه ، وقيل إنها أسماء لله تعالى وقيل إنها نزلت للتحدي بها ، وإن القرآن الكريم مؤلف من مثل الحروف التي يؤلفون منها كلامهم . وإن على الذين ينكرون أنه من عند الله أن يأتوا بمثله والله أعلم بمراده .

آراء في فواتح السور

منها : أنها أسماء للسور المبدوء بها ، ف (طسّم) اسم للسورة المبدوء بها ، وكذلك (حم) ونحوها ، غير أن بعض هذه الأسماء مشترك من عدة سور مثل (حم) و (آلم) و (آلر) . . .

ومثل هذه يكون التمييز فيها بمشخصات كأن يقال : حمّ ، الأحقاف ، أو حمّ فصلت ، وهكذا .
وقيل : إنها أسماء للحروف الهجائية التي وضعت بإزائها والغرض منها إفهام المخاطبين أن ما يتلى
عليهم من الكلام إنما تركب من الحروف التي يتخاطبون بها ويتداولونها ، وإما لإظهار شرفها
وفضلها إذ هي مبنى كتبه المنزلة .
وموقف المؤمن من أمثال ذلك ينبغي أن يكون موقف الراسخين في العلم الذين يقولون (آمنا به
كلّ من عند ربنا) . .

في مكانة الأنبياء

إنها فرصة طيبة للحديث في المسائل التي تتعلق بأنبياء الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم
أجمعين :

والمبدأ الأول : هو أن الأنبياء معصومون فقد اصطفاهم الله سبحانه قبل ميلادهم ، وتخبرهم
الآباء والأجداد والأمهات والجندات لقد اختارهم الأسر ، المنبت وانظر إلى القرآن الكريم يقول
عن عيسى عليه السلام قبل ميلاده .
(ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً)
لقد كان أمراً مقضياً قبل ميلاده .

وتكفل الله بهم بعد ميلادهم ، إنه سبحانه يصطفقهم لنفسه ويربهم على عينه ويبعد عنهم كل
أذى ويبعدهم عما يشين ويعصمهم عن كبريات السيئات قبل بعثتهم ويعصمهم عن كبرها
وصغورها بعد بعثتهم .

تلك هي العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى ضوءها يجب أن يسير المفسر ، وعند حدودها
يجب أن يقف ، وعلى هذا فإن الأمر في الآية ظاهر :

لقد اختصم اثنان من بنى البشر كما يختصمون كل يوم في هذا الأمر أو ذاك فذهبا إلى داود عليه
السلام يعتقد الظالم أنه بلسانه الطلق ، وذكائه القوى يستطيع أن يلبس على داود عليه السلام
فيبدي الباطل في صورة الحق ويظهر الظلم في صورة العدالة ويعتقد المظلوم أن حقه واضح برغم
كل ما يزيفه خصمه ، لقد كان النزاع على غنم ، والنجاج هي الإناث من الضأن ولا مجال لغير
ذلك ولا يتأتى أن نصر الفلفظ إلى غير معناه .

وحكم بينهم داود عليه السلام قائلا : (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) ، ثم بين

الطباع البشرية فقال : (وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض) ، ثم استثنى طائفة قليلة حددها بقوله : (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) ، ولكن ثم تُختتم الآية بقوله تعالى : (وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه ، وخرّ راكعاً وأناب) وما هي الفتنة التي ظن داود عليه السلام أن الله فتنه بها ؟

والفتنة هي الملك ، وهي هذه السعة من السلطان والجاه والسيادة يقول تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) .

وهل يسير بعض المفسرين على هذا النسق ؟

نعم : إن المحققين من المفسرين يرون هذا الرأي وعلى رأسهم القاضي عياض ، والإمام ابن كثير الذي يقول : قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات لم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه .

في تفسير الربع الثاني : من الجزء الأول من سورة البقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

(إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يُضِلُّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين (٢٦) الذين ينتقصون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويُفسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون (٢٧) كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون (٢٨) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات ، وهو بكل شيء عليم (٢٩) وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون (٣٠) وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين (٣١) قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (٣٢) قال يآدم أسماؤهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون (٣٣) وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين (٣٤) وقلنا يآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها

رغداً حيث شئنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (٣٥) فأزَلَّهَا الشيطانُ عنها فأخرجها مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين (٣٦) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، إنه هو التواب الرحيم (٣٧) قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هُدًى فمن تبع هُدًى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٣٨) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (٣٩) يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمتُ عليكم وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم وإياي فارهبون (٤٠) وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون (٤١) ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون (٤٢) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين .

إن التفسير لكل ربع من القرآن الكريم ، في مجال التحريك والتحرك بالقرآن العظيم ينبغي أن يرسم صورة متكاملة . . لأن كل ربع في تقسيم القرآن ، إنما يعطى معنى من المعاني التي تكتمل بها الصورة في كل سورة .

وهذا الربع الثاني من سورة البقرة يبدأ بداية مثيرة ، إلا أنها مرتبطة بالموضوع الرئيسي الذي يتناوله هذا الربع . وأعنى بذلك تحديد علاقة الإنسان بربه وبقصة بدء الخليقة في ذلك الحوار القدسي بين الله سبحانه وتعالى والملائكة ثم بينه جلت حكمته وبين آدم عليه السلام وإبليس . . لقد علم الله سبحانه آدم عليه السلام الأسماء كلها وهياًه بذلك ليكون خليفة الله في أرضه لكي يعرف ابتداء مصادر العلم ومبادئ الانطلاق بهذا العلم . . وبعد أن وقف آدم على هذه الأسرار وتلك المداخل أصبح مهيباً للخلافة وحينما اجتاز آدم الاختبار طلب الله من الملائكة أن تسجد لآدم .

وينتهي الأمر بما تشرحه الآيات تفصيلاً من موقف إبليس الذي وصفه الله بالكفر والعصيان ولكن آدم عصى أمر ربه - لقدرة وتقدير - تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، وهنا الفرق الكبير واليون الواسع بين آدم الذي تاب فتاب الله عليه ، وبين إبليس الذي عصى ولم يستغفر ولم يتب وإنما استمر في كفره وعصيانه .

والغريب أن هذا الربع يبدأ باستهلال غريب ، أخذ يثير التساؤل ولكن حينما تربطه بمحتوى ما جاء به الربع تكتمل في أذهاننا الحكمة من أن يورد سبحانه هذه الآيات في مدخل هذا الربع . إنه تعالى يزيد أن يوضح مسبقاً أن الكافرين سوف يشككون ويتذبذبون ولن يقروا أو يسلموا ، وأنهم سينتقدون أى شئ حتى في هذا الأمر البسيط - ضرب المثل بالعوضة - وهو لا يعدو أن يكون سيلاً وأسلوباً من الله عز وجل لتبسيط الأمر بتلك الأمثال ليقربها إلى عقل الإنسان وإدراكه

وحسه ، ويقرر سبحانه بوضوح وجلاء أن المؤمنين يعلمون أنه الحق من ربهم حتى ولو كان الأمر مثل بعوضة فما فوقها . (أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين) والأوصاف المباشرة لهؤلاء الفاسقين في هذا الموقع هي :

١ - ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه .

٢ - يقطعون ما أمر الله به أن يوصل .

٣ - يفسدون في الأرض .

وبعد هذه المقدمة الأخاذة والمثيرة يبين الله لنا أن المؤمن وهو الذى يعلم أنه الحق - يصبح مطمئنا لأمر الله وحكمه ، واثقاً في الكلام المنزل من عند ربه . فنن مقومات الإيمان الأولى ما توضحه الآية (والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) زالت من قلوبهم الريبة والشك . أما الذين كفروا فهم في ريب دائم وتشكك مستمر ، فإذا كان أمر التشكيك يصل إلى هذا المثل (البعوضة) فما بالنا بقضية الخلق . . ولهذا فإن الله سبحانه يسأل هذا السؤال الذى يتضمن الدهشة والاستغراب وعدم تصور التصديق حينما يسأل (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون . هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم) وأظهر سبحانه وتعالى صفة العلم عند المدخل إلى بدء الخليقة .

وهكذا نرى وتعلم أن الله سبحانه وهو يبنى الإنسان من خلال الآيات كان لا بد أن يبدأ بعد تعريف الإنسان بأنواع الناس الذين سيلتقى بهم مسار القرآن - كان لا بد أن يتقل إلى تحديد علاقة الإنسان بخالقه منذ بدء الخليقة لكي يعرف كل إنسان قدره ومكانته فليس آدم عليه السلام فى ذلك إلا كل إنسان ، ومن يستشعر هذا المعنى لا بد أن يستشعر مدى تكريم الله لشخصه وما ميزه به من علم استوجب سجود الملائكة لآدم . . فإذا كان التصرف على مستوى هذا التكريم يتكافأ مع هذا العلم الذى علمه ربه إياه استطاع الإنسان أن يعرف فضل الله عليه وتكريمه إياه .

وكما حرص الربيع الأول على تحديد وتعريف أنواع الناس الذين سيجرى التعامل معهم فإن الربيع الثانى حريص على تحديد علاقة الإنسان أولاً بخالقه ثم بالملائكة قبل أن يدخل مع القرآن - فى الرسالات . . ينبغى أن تكون هذه العلاقة واضحة ومستقرة رحمة بالإنسان عندما يعرف مصادر القوة ، ويعرف مصادر العلم ، ويعرف مصادر السلطة وممن يستمد الإنسان كل هذه المساندة . فن أكبر النعم التى تفضل الله بها على الإنسان أن يشملها برحمته ، وأن يزوده بعلمه وأن يسخر له ما فى الأرض جميعاً وميزة العلم فى حد ذاتها من أكبر الدعوات لتحقيق الرحمة للفرد فى تنمية

هذا العلم الذى وضع الله به آدم عند نقطة أساس يمكن أن ينطلق منها إلى منابع الغيب بلا قيد وبلا حد فى نطاق ما يأذن به رب هذا الوجود ، فالحوار يؤكد كرامة الإنسان ويؤكد دور الإنسان فى عمارة الكون ومسئوليته عن هذا العلم الذى أودعه الله فيه والفتوى يشار إليها بأنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .

وهنا يضاف إلى العلم الحكمة . وقد يعطى لنا العلم ولكن الحكمة هى التدبير المحكم وهى صنعة الله ، وإن الذين يشقون فى هذه الحياة هم الذين يريدون أن يعرفوا الحكمة وراء كل شىء ومن وراء كل تدبير ، لأنهم يعيشون فى الظاهر وسبحانه الأول والآخِر والظاهر والباطن ، فمهما كان مقدار علمك فإنه فوق كل ذى علم عليم ، إن الله لا يجب أن يسأل لماذا ولا كيف . . أما إذا تفضل الله على عبد من عباده فاتاه الحكمة فما لا شك فيه أنه قد أوتى خيراً كثيراً وينتهى الحوار بالكلمة الفاصلة التى يجب أن ينتهى إليها كل إنسان حتى لا يتعب .

(قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) .
وبهذا تحدد الموقف ليلتزم كل امرئ حده ومكانه من هذه القاعدة الكلية رحمة به حتى لا يضل ، ورحمة بالمجتمع حتى لا يضيع ، ورحمة بالبشرية حتى تهتدى إلى الصراط المستقيم .
إن كل تشريف لا يتم إلا بقدر ما يؤدي المقابل له من تكاليف ، فما استحق آدم سجود الملائكة إلا بعد أمرين :

العلم ، ثم اجتياز الاختبار بنجاح :

وهنا أصبح مُعداً لمباشرة الخلافة بكل ما عليها وبكل ما لها ، وطالما أن هناك مسئولية فلا بد أن تتأكد المسئولية بالتزام الأوامر ، والانتهاى من النواهي ، وإلا كيف يبنى الالتزام؟ وهنا أيضاً يطلب من الملائكة السجود فتسجد ويمتنع إبليس الذى أبى واستكبر وكان من الكافرين .
(وقلنا يآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين)

فطالما هناك تكليف . كان هناك التزام وأمر وهناك نواه . . وهذا يكون التكرم عليه أعباء والتزامات إذا أدت كان التكرم هو الجزاء وإذا لم تُؤدَّ ينتهى بنا الأمر إلى ما تعرض له الربيع الأول فى شأن الكافرين والمنافقين .

وكانت أول تجربة لآدم يخرج فيها عن أمر ربه لتعرف أن الخطأ جائز ويمكن إلا أن يكون تحدياً

وأن الله تواب رحيم . . فلتقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، وبعد أن أمره الله بالهبوط إلى الأرض كفل له الرزق والاستقرار إلى حين لقائه سبحانه وتعالى :

(قلنا اهبطوا منها جميعا فيما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) تأكيد جديد لما جاء في الفاتحة بأن هناك رسالات وهناك رسلا ستأتى سيتبعهم من أنعم الله عليهم وسيعصاهم من غضب الله عليهم . وسينحرف بها من ضل عن الطريق ، أى أننا على مسار قراءة القرآن سنرى أمثلة لمن أنعم الله عليهم وأمثلة لمن غضب الله عليهم . . ومن حادوا عن الصراط المستقيم وكيف كان عملهم وكيف كان جزاؤهم فتعلم من هذه العظة وتدارك أنفسنا بالخير والعمل الصالح ، وننتهى عند آية مخالفة الله عز وجل ثم ينبه إلى الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون توضيحا للجزء فى لقاء المخالفة وفتحاً لباب التوبة كما كانت توبته على آدم بعد هبوطه تيباناً كاملاً لأساس التصرف بين الإنسان وربه وبين الإنسان والملائكة تعريفاً بإبليس ومن يمثلونه على الأرض حتى نتق الوقوع فى حبالهم ، وينتهى هذا الربع بالكلام ولأول مرة عن بنى إسرائيل وذلك بمزيد من التفصيل بالنسبة للذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بالنسبة لبنى إسرائيل فى مجال إعداد المسلم الذى يسعى القرآن لبنائه ينتهى هذا الربع بتحسين المسلم فى مجال بنائه وإعداده لمواجهة أنواع البشر الذين سيلتقى بهم على هذه الأرض ، ويكون من بين من يحذرنا الله منهم بنو إسرائيل وهذا التحذير يأتى من خلال خطاب موجه إليهم لعل وعسى أن يعود إليهم عقلهم ويعود إليهم إيمانهم السابق حينما فضلهم الله على العالمين فوجدوا نعمته ونقضوا عهده فيخاطبهم قائلاً (يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفى بعهدكم وإيأى فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصداقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً) وكأنما فى خطابه هذا لهم يوضح تصرفهم بشأن التوراة التى بدلوا فيها وعدلوا ليشتروا بها ثمناً قليلاً (وإيأى فارهبون) ينبههم إلى أن يرهبوه وحده ثم يشير إلى صفة تعانى منها البشرية كلها من تصرف يهود حتى إنها أصبحت علامة مميزة لهم فى مجال أخبارهم ودعايتهم ، وأعلامهم فيقول : (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) . بالمعنى العام كونوا مع الناس ولا تنحرفوا كما انحرف إبليس .

النواهي :

- * لا تنقض عهد الله من بعد ميثاقه .
- * لا تقطع ما أمر الله به أن يوصل .
- * لا تفسد في الأرض .
- * اتبع هدى الله (فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .
- أوامر لبني إسرائيل وهى أوامر خاصة لها صفة العموم :
- ١ - اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم .
- ٢ - أوفوا بعهدى أوف بعهدكم .
- ٣ - إياىَ فارهبون .
- ٤ - (آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ، ولا تكونوا أول كافر به) (القرآن)
- ٥ - (لا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً وإياى فاتقون) .
- ٦ - (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) .
- ٧ - (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) .

فى تفسير قول الله تبارك وتعالى :

(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين)^(٥٢))
 فهل إبليس من الملائكة أو من الجن .. وهل هو من الشياطين .

* * *

معرفة جنس إبليس من المعتقدات التى كلفنا بها ، ومع ذلك فإن معرفة جنسه متوقفة على الخلاف فى كونه من الملائكة أو لا : وهو قبل معصيته لأمر الله لا يُعلم حاله بطريق ثابت ، وكل ما قيل فى ذلك فهو منسوب إلى بعض الصحابة ، أما بعد الإخبار بمعصيته فى معرفة جنسه رأيان :

الرأى الأول : أنه من الملائكة . واستدل أصحاب هذا الرأى بأدلة منها :
 (١) ظاهر الاستثناء فى قوله تعالى : (فسجدوا إلا إبليس) وهو استثناء متصل يدل على أنه من الملائكة .

(ب) أنه لو لم يكن من الملائكة لما كان أمر الله لهم بالسجود متناولاً له ، ولو لم يكن متناولاً له استحال أن يكون تركه للسجود إباء معصية ، ولما استحق العذاب ، وحيث حصل ذلك عاماً بأن الخطاب بالسجود يتناوله فهو من الملائكة .

والرأى الثاني : أنه ليس من الملائكة واستدل أصحاب هذا الرأى بأدلة منها .

(١) قوله تعالى : في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن .

(ب) إن الملائكة معصومون من المعصية لقوله تعالى : (عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وإبليس عصى واستكبر عن السجود فهو ليس من الملائكة . وأدلة الطرفين متناقضة فلا يمكن الأخذ برأى في هذا الموضوع ولهذا قيل : إن إبليس ليس من الملائكة ولا من الجن بل هو خلق مفرد خُلِقَ من نار ، وإبليس يطلق عليه شيطان ، لأن الشياطين هم شرار الجن - فإن منهم أحياناً ، كما يطلق لفظ الشيطان على من تورد من الإنس والجن والدواب ، وإذا أردت تفصيلاً أوضح فارجع إلى كتاب « آكام المرجان » للمحدث الشبلي ومجلة الأزهر مجلد ٨ ص ٥٦٦ وما بعدها .

في تفسير قول الله تعالى :

(يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين) (٥٣) سورة

البقرة آية : ٤٧

* * *

ليس في القرآن آية تدل على تفضيل بني إسرائيل على كل العالمين في جميع العصور وإنما فيه في سورة البقرة ما يدل على أنهم أفضل عالمي زمانهم ، فقد كانوا مؤمنين بالله ربهم وبأنبيائهم في وقت كفر الناس فيه برههم فعوقبوا بعقوبات رادعة من إرسال الجراد على محاصيلهم الزراعية ، وإرسال الضفادع إليهم فأقضت مضاجعهم وحلت بأطعمتهم ، وسال الدم من أجسامهم لابتلائهم بأمراض الحساسية وكانت نهايتهم أن غرقوا في البحر ونجا موسى عليه السلام ومن معه . والآيات التي وردت بتفضيل بني إسرائيل على عالمي زمانهم آيات بسورة البقرة منها : (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين) .

وبنو إسرائيل الذين لم يؤمنوا بعمى ومحمد عليها الصلاة والسلام من الخاسرين وليسوا بمساوين لأحد من المسلمين لقول الله تعالى :

(٥٣) سورة البقرة - آية (٤٧)

(ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)

في تفسير قوله تعالى :

(إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (٥٤) .

* * *

ليس الإيمان بالله واليوم الآخر ممازجاً للنصرانية واليهودية ودين الصابئة على أوضاعها الحاضرة أو المحرفة عما جاء به الأنبياء والمرسلون ولا تدل الآية على شيء من ذلك ، والذي تدل عليه أن المرء على أي دين كان فجاءه دين الله غير محرف على يد الداعي إلى الحق فاتبعه نجا وفاز أو أن الذي كان عليها كما جاء بها أنبيأؤهم دون تغيير قبل التعقيب برسالة أخرى كان على الدين الحق ، والصابئة قوم زعموا أنهم .

على دين نوح وقيل يؤمنون بطائفة من الأنبياء ويعظمون الأحد ويعملون بالمعمودية والاعتراف .

في قول الله تعالى :

(قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) (٥٥)

* * *

ادعى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم دون الناس وأنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأن غيرهم من الناس ليس لهم في الآخرة نصيب من الخير .

فبين الله سبحانه بالدليل العملي كذب اليهود وافتراءهم حيث طالبهم بتمنى الموت والرغبة فيه ولو تمنوه لوقع بهم .

والواقع أن الآية تشتمل على تحقيق الحق بين المسلمين واليهود ، لقد ادعى اليهود ما ادعوا من الميزات في الآخرة فأمر الله رسوله أن يساجلهم وأن يقول لهم أنتم تقولون ذلك ، وأنا أقول إنه كذب فقالوا تنباهل أى نقول لعنة الله على الكاذب والموت المحقق لمن يدعى خلاف الحق ، فدعاهم ﷺ إلى ذلك فأبوا ولو أجابوه لتزل بهم الموت ولشرق أحدهم بريقه . وهكذا تبين كذب اليهود في دعواهم بهذا التحدى وظهر الحق من عند الله .

(٥٤) سورة البقرة - آية (٦٢) .. (٥٥) سورة البقرة (٩٤) .

في تفسير قوله تعالى :

(فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) (٥٦) .

* * *

معنى الآية الكريمة : أن من ذكر الله بالقلب كالتفكير في الدلائل الإلهية ومظاهر الكمال الرباني في هذا الخلق البديع ، والتنظيم الذي يجبر المتشككين على الإذعان والتسليم ويزيد المهتمين هدى .
ومن ذكر الله باللسان بألوان الذكر الواردة من التسييح والتهليل والتقديس والصلاة على الرسول ﷺ .

ومن ذكر الله بالجوارح بأداء أمر ربه والابتعاد عما نهى عنه صادراً في ذلك عن قلبه وحسره وشعوره يقظ .

أثابه الله تعالى برفع درجاته وتحسين مكانته ، وما إلى ذلك من المنازل العالية التي لا تحدها حدود ولا تحصرها قيود وعبر عن ذلك بالذكر لأن من يذكر شيئاً يعرف حقه ويدرك ما له وما عليه . وعلى ذلك فعلى الإنسان دائماً - خاصة المسلم أن يذكر الله على كل حال وفي أى وقت لئلا يُحرم من فضل الله .

ففي الآية حث على الذكر ودعوة إليه لما ذكرناه .

وبعد الأمر بالذكر وبيان فائدته جاء الأمر بالشكر ، وقدم الأمر بالذكر على الأمر بالشكر لأن الذكر مشتغل بالله تعالى والشاكر مشتغل بالنعمة والاشتغال بالله أولى من الاشتغال بالنعمة . ومن لا يشكر الله كافر بنعمه ونعم الله كثيرة . . إنها لا تحصى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ومن داوم على شكر الله زاده سبحانه من نعمه .
(لئن شكرتم لأزيدنكم) .

والذاكر الشاكر راض وهو بذلك سعيد في دنياه حتى إذا لقي الله سبحانه فرح ببقاء ربه .

في حياة الشهداء في سبيل الله

حياة الشهداء ، حياة أرواح فقط ، إلا أنها أرقى من حياة غيرها بدليل قول النبي ﷺ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في رياض الجنة ، ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش .

غير أن الآية الكريمة تنص بدلالة اللفظ على أنه لا ينبغي لأحد أن يقول في الشهداء إنهم أموات بدليل قوله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون)^(٥٧) .

وللشهداء خاصة أخرى بالنسبة لأجسادهم ، فإنها تبقى بحالها حتى تبعث أرواح أصحابها متصلة بها .

تلك الخاصة ليست لأحد سواهم إلا الأنبياء الصديقين والعلماء العاملين ، وبالاستقراء وجد أجسام كثير من المشهود لهم بالصلاح والثقى باقية في قبورها بحالها لم يصبها شيء من البلى .

في تفسير قول الله تعالى :

(قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)^(٥٨) ،
وفي قول الله تعالى : (واقتلوهم حيث ثقتهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ، والفتنة أشد من القتل ، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين)^(٥٩) .

قال الله تعالى : في سورة البقرة في الحث على الجهاد : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، واقتلوهم حيث ثقتهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل) .

وقال في آية أخرى : (يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير ، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل) .

* * *

والمعنى : روى أنه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش على سرية في جادى الآخرة ليرصد عيراً لقريش فيهم عمرو بن الحضرمي وثلاثة معهم فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وكان ذلك في غرة رجب وهم يظنونه جادى . فقالت قريش قد استحل محمد الشهر الحرام الذى آمن فيه الخائف ويتفرق فيه الناس إلى معاشهم فسفك في الدماء وأخذ الأسارى ، فسق ذلك على أصحاب السرية فنزلت الآية : والمعنى أنهم يستعظمون القتال في الشهر الحرام ، وما فعلوه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج المسلمين من ديارهم أكبر من القتال في

(٥٧) سورة البقرة - آية (١٥٤) .

(٥٨) سورة البقرة - آية (١٩٠) .

(٥٩) سورة البقرة - آية (١٩١) .

الشهر الحرام ، والأفطع منه فتنة المسلمين عن دينهم والشرك في الحرم أشد قبحاً فلا تبالوا أيها المسلمون بقتالهم في أى مكان وأى زمان .

والذى يرى المنكر يرتكب يجب عليه أن يغيره بأى نوع من أنواع التغيير . ولا يسكت عنه ، فن وصايا لقمان لابنه : (يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) .

وحديث الرسول ﷺ : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » .

في تفسير قول الله تعالى :

(أحل لكم ليلة الصيام الرفثُ إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) . إلى آخر الآية (٦٠) .

* * *

أما قوله تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) فإنه نزل لإزالة لبس حدث في أول تشريع الصيام ، وذلك أن بعض المؤمنين ظن أن اتصال الرجل بزوجه ومباشرته لها محرم ليلاً ، كما هو محرم نهاراً ، فبين الله لهم أن الرفث وهو مباشرة الرجل زوجته ليس بجرام في ليالي رمضان ، وإن كان محرماً في نهاره .

في تفسير قول الله تعالى :

(ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) (٦١) .

* * *

إن هذه الآية الكريمة تتضمن دعاءً مباركاً وقد كان رسول الله ﷺ يرددها كثيراً ، روى الإمام أحمد عن عبد العزيز بن صهيب قال : سألت قتادة أنساً ، أى دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي ﷺ ؟ قال : يقول : « اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وكان أنس رضى الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها :

(٦٠) سورة البقرة - آية (١٨٧) .

(٦١) سورة البقرة - آية (٢٠١) .

ولقد حدث عبد السلام بن شداد كما يذكر ابن كثير - قال كنت عند أنس بن مالك فقال له
ثابت إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم قال :

« اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .

وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم
فقال : أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ،
ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله .

والحسنة في الدنيا أوسع من أن تختص بباب من أبواب الخير دون غيره فهي شاملة لجميع
أنواع الخير ، وقد جمعت كما يقول الإمام ابن كثير كل خير في الدنيا وصرفت كل شر ، فإن الحسنة
في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ، ودار راحة ، وزوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلم
نافع وعمل صالح ، ومركب حصين وثناء جميل ، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبادات
المفسرين ، ولا منافاة بينها فإنها كلّها مندرجة في الحسنة في الدنيا .

وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة ، وتوابعه من الأمن من الفرغ الأكبر في
العرضات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة . وقبل أن نترك الكلام عن هذه
الآية الكريمة نذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ عاد
رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله ﷺ :

هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم : كنت أقول :

اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فمعجله لي في الدنيا ، فقال رسول الله ﷺ :

سبحان الله ، لا تطيقه أولا تستطيعه فهلا قلت :

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) .

قال فدعا الله فشفاه . والله أعلم .

في قوله تعالى :

(نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم
ملاقوه وبشر المؤمنين) (٦٢) .

* * *

يقول الإمام السجستاني في غريب القرآن عن هذه الآية :

الحرث هو إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها ويسمى الزرع الحرث أيضاً :
ولما كانت النساء مواضع النسل وما ينبغي فيهن من نطف الرجال فقد شبهتهن الآية الكريمة
بالأرض التي هي موضع الإنبات والزرع . فنظفة الرجل التي تلقى في الرحم فيكون منها الولد
كالبذر الذي يلقى في الأرض لإنبات الزرع . فيكون معنى الآية الكريمة : نساؤكم مواضع نسلكم
كالأرض موضع حرثكم فكما تأتون أرضكم لإصلاحها ، وإلقاء البذر فيها من أى جهة شتم
فأتوا نساءكم من أى جهة شتم ما دام الإتيان في موضع الحرث أى « القبل » إذ هو موضع المرأة
فلا حرج أن تأتيه من الأمام أو من أى جهة تشاء .

وقدموا الخير الذى أمركم الله به لأنفسكم وذلك شامل لصالح الأعمال ، قال تعالى :
(وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً) .

وقيل هو طلب الولد وقيل هو التسمية عند غثيان الزوجة ومن الأدعية المأثورة في هذه الحالة
« بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني » ولا مانع أن يشمل ذلك كله ، واتقوا
الله وخافوا ربكم وراقبوه في جميع أحوالكم فافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه واعلموا
أنكم مُلاقوه ، فجازيكم على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً
يره .

وبشر المؤمنين الذين يعملون خير الأعمال ويتركون قبيحها . روى أن اليهود كانوا يقولون : مَنْ
جامع امرأته من الخلف في قبلها جاء ولدها أحول فذكر ذلك درسو الله ﷺ فقال صلوات الله
وسلامه عليه كذبت اليهود ونزلت الآية :

يقول الإمام الزمخشري في تفسير الكشاف وقوله تعالى : (فأتوا حرثكم أنى شتم من
الكتابات اللطيفة والتفويضات المستحسنة ، وهذه وأشباهاها في كلام الله لقوله هو أذى فاعتزلوا
النساء ، وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها
ويتأدبوا بها ويتكلموا مللها في محاوراتهم ومكاتباتهم .

أما آية : (يأيتها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم . . . الآية (٥٨) من سورة
النور فقد اشتملت على كثير من الآداب الحميدة والتوجيهات السديدة ، ومن هذه الآداب
الحميدة والتوجيهات السديدة ومن هذه الآيات يجب أن يأخذ الآباء بها أولادهم الذين لم يبلغوا
الحلم بعد ، كما يؤدب بها الإماء والعبيد . والاستئذان قبل الدخول في ثلاث حالات قد يكون
الإنسان فيها مكشوف العورة أو هو معرض لكشفها ، لأنه في هذه الحالات الثلاثة غالباً ما يخلع
ملابسه ويستبدل بها من الملابس أو العطاء ما لا يؤمن معه كشف ما لا يحسن كشفه أما الإماء

أو الأطفال وهذه الأوقات الثلاثة وقت القيلولة وبعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وقد سماها القرآن عورات ثلاث ، إذ فيها يختل نظام الإنسان في ملبسه على الوجه الذى شرحنا « بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يؤدبوا عبيدهم وإماءهم وكذلك أطفالهم الذين لم يبلغوا من التكليف بهذا الأدب الإسلامى الجميل ، وهو الاستئذان قبل الدخول بملبسهم ثلاث مرات فى اليوم والليلة هى : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة - أى تخلعونها فى القيلولة - ومن بعد صلاة العشاء هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز دخول الصغار والإماء فيها إلا بعد الاستئذان لتكونوا قد سترتم فيها ما عساه أن يكون قد انكشف من عوراتكم فقبل صلاة الفجر وقت القيام من النوم وطرح الثياب التى ينام فيها ، ووقت الظهيرة تخلع الملابس للقيلولة وبعد صلاة العشاء وقت التجرد من ثياب اليقظة وارتداء ثياب النوم ، أما عدا هذه الأوقات الثلاثة فلا حرج عليكم فى أن يدخل إماءكم وصغاركم عليكم فيها ، بلا استئذان لأنهم يطوفون عليكم لخدمتكم وتطوفون عليهم لاستخدامهم وطلب ما يحتاجون إليه منهم .

ليس عليكم جناح بعدهن أى بعد الأوقات الثلاثة المذكورة (طوافون عليكم بعضكم على بعض) أى بعضكم طائف على بعض ، فالحاجات بينكم وبينهم متداخلة والمصالح متشابكة والأمر بالاستئذان فى كل وقت يؤدى إلى الحرج (كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) أى مثل ذلك البيان والتوضيح يوضح الله لكم آياته والله عليم حكيم بأحوالكم وما يصلح أمركم ، حكيم فيما يشرعه لكم من آداب وأحكام .

روى عن مدلج بن عمرو - وكان غلاماً أنصاريًا - أرسله رسول الله ﷺ وقت الظهيرة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليدعوه فدخل عليه وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه : فقال عمر : لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا ألا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن ثم انطلق معه إلى النبي ﷺ فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية : وهى إحدى الآيات المنزلة بسبب عمر رضى الله عنه وقيل نزلت فى أسماء بنت أبى مرشد قالت : إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلها يكونان فى لحاف واحد - وقيل دخل عليها غلام لها كبير فى وقت كرهت دخوله فأنت رسول الله ﷺ فقالت : إن خدمنا وغلاننا يدخلون فى حال نكرها - فنزلت الآية الكريمة :

فى تفسير قول الله تعالى :

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن)

فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، والله بما تعملون خبير (٦٣) .

* * *

والمعنى أن الذين يموتون ويتركون زوجات لهم : يجب على الزوجات أن ينتظرن بدون تعرض للزواج ولا يصح العقد عليهن في مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا انتهت تلك المدة فلا إثم ولا حرج على ولاة أمورهن في السماح لهن بالترين والتجمل والتعرض للزواج في حدود ما هو معروف في الشرع ، والله ، سبحانه وتعالى : بما تعملونه خبير ، فلا يخفى عليه شيء من التحايل في مخالفة المعروف في شرعه ودينه .

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة ، أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . ولكن آية في سورة الطلاق خصصت تلك الآية بغير الحامل حيث قال الله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) .

والمقصود من المعروف ما يقره الشرع من التزين المقبول ، فإذا تبرجت النساء أو تزين بما يخالف الشريعة الغراء أئمن ووجب على ولاة أمورهن منعهن .

في تفسير قول الله تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تُغْمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد (٦٤)) .

* * *

يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالصدقة من طيبات أموالهم ، قال حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنهما : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه . ونهاهم عن التصدق براذلة المال ودنيئه وهو خبيثه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . ويقول الإمام ابن كثير : ولهذا قال : (ولا تيمموا الخبيث) أى تقصدوا الخبيث ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه) أى لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون .

والهدف الذى من أجله ذكرنا هذه الآية الكريمة هو أن كثرة الثواب في الصدقة تابعة لطيب التصدق به وجودته فإن كانت فضلات الطعام هى الأطهر الأنفس الأجود فتوابها أكثر .

(٦٣) الآية (٢٣٤) من سورة البقرة .

(٦٤) الآية (٢٦٧) من سورة البقرة .

على أن كثرة الثواب في الصدقة متعلق بأمر ثان أيضاً هو صفاء المتصدق وإخلاصه وإرادة وجه الله سبحانه في تصدّقه .

والخلاصة أن كثرة الثواب على الطيب من الصدقة أى أن تكون المتصدّق به طيباً في النوع وطيباً من حيث نيّة المتصدق .

يقول الله تعالى :

(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) .

ويقول رسول الله ﷺ :

« إنما الأعمال بالنيّات »

فعلى قدر جودة المتصدّق به وعلى قدر صفاء المتصدّق يكون الثواب .

في تفسير قول الله تعالى :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى : (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعتنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين (٦٥)) .

ما يتعلق بالمفردات :

أحسّ عيسى : أى علم ويقول أبو منصور اللغوى : يقال أحسست بالشئ وحسست . وقول الناس في المعلومات محسوسات خطأ . والصواب المحسّات ، فأما المحسوسات فهى المقتولات يقال حسه إذا قتله .

والأنصار : الأعوان . واستنصرهم طلب عونهم على إقامة الحق وبيان أمر الله المؤخى به . والحواريون : هم كما يقول الإمام ابن عباس أصفياء عيسى ، ويقول الفراء هم خواص عيسى . أما الحواريون فى اللغة فهم الذين طهروا من كل عيب . وهؤلاء الحواريون كانوا اثني عشر رجلاً . وكانت صناعتهم صيد السمك كما يقول الإمام ابن عباس رضى الله عنهما .

لقد استجاب هؤلاء للدعوة إلى الله وقالوا فى صدق وإخلاص نحن أنصار الله . والدعوة إلى الله والاستجابة إلى هذه الدعوة معناها الإيمان الصادق بالتوحيد الخالص . والتوحيد الخالص فى الماضى وفى الحاضر وفى كل مكان وفى كل زمان إنما هو الإيمان بأن الله .

وحده هو المتصرف في الكون لا شريك له في الذات ، ولا شريك له في الفعل ، من خلق ورزق وإعطاء ومنع وحياة وموت .

وقد بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة هذه العقيدة في استفاضة وفي دقة لا مزيد عليها .

وليس في العالم الآن نص مقدس للأسلوب الإلهي يشرح الإيمان بالله كما يشرحه القرآن . والكلمة التي تعبر عن هذا في إحاطة شاملة وفي عمق عميق هي كلمة الإسلام . ومن أجل ذلك عبر الحواريون عن شعورهم بالاعتماد بالإيمان بالله بقولهم لعيسى عليه السلام : واشهد بأننا مسلمون .

وإذا أردنا شرحاً لكلمة الحواريين واشهد بأننا مسلمون فإننا نقول : إن رسولنا ﷺ : سئل عن الإسلام ما هو فقال : أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك . لقد أسلم الحواريون قلوبهم لله فأصبحوا مسلمون ، والإسلام بهذا المعنى هو التوحيد . وإذا وجد الإنسان ربه فإنه يسير في جو : إياك نعبد وإياك نستعين : وجو إياك نعبد وإياك نستعين هو الجو الإسلامي الصادق وهو جو الأنبياء في رسالتهم الصافية . إن سيدنا نوحاً يقول : وأمرت أن أكون من المسلمين .

لقد أمر أن يسلم قلبه لله تعالى ، وأمر أن يدعو قومه إلى ذلك . يقول الله سبحانه وتعالى : (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إلى لكم نذير مبين ، أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) .

وأما هود فقد قال لقومه : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . وصالح أيضاً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، وكل الرسل أمروا بالتوحيد وأمروا به أى أمروا وأمروا بإسلام القلب لله ، وكانوا بذلك مسلمين ، وكانوا بذلك يسرون على منهج إياك نعبد وإياك نستعين . وكان الحواريون مسلمين بهذا المعنى :

والإسلام بهذا المعنى هو الدين : إنه الدين في إطلاقه المطلق زماناً ومكاناً ، وفي تحديده المحدد في القلب ، وفي السلوك وهو بذلك الدين عند الله .

إن الدين عند الله الإسلام .

وإذا كان ما قدمنا منطلقاً دقيقاً لقضية (إن الدين عند الله الإسلام) ولا يتأري في ذلك أحد - فإن معنى ذلك أن إسلام القلب لله هو الدين منذ الأزل ، ولقد جاءت الرسل به ، وبكيفية الوصول إلى تحققه في القلب والشعور ، لقد حققه الحواريون .

وتابع الحواريون حديثهم قائلين (ربنا آمننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكبتنا مع الشاهدين) .
وما من شك في أن من اتبع الرسول على الوضع السليم فإنه يسلم قلبه لله ، ومن أسلم قلبه لله
فإنه يكون بذلك قد هيا نفسه ليكتبه الله مع الشاهدين .
والشاهدون هم الصادقون المخلصون في إيمانهم . اعترفوا به قولاً وصدقوا قلباً ، . وأقاموه
بجوارحهم .

أما كيفية إسلام القلب لله في العصر الحاضر ، فقد تكفل بها القرآن الكريم في تفصيل مفصل
وفي دقة دقيقة بالأسلوب الإلهي نفسه الذي قال الله عنه (إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) .

في معنى قوله تعالى :

(ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين) (٦٦)

* * *

هذه الآية من آيات سورة آل عمران المباركة ، وسورة آل عمران تتحدث فيما تتحدث عنه -
عن عقيدة التوحيد لله سبحانه ، وهذه العقيدة هي جوهر عقيدة الإسلام التي قررها رب العزة
وشهد بها هو وملائكته وأولو العلم فقال في السورة (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو
العلم قائماً بالقسط ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، إن الدين عند الله الإسلام) .
وقد جاءت الآية المسئول عنها في هذا الإطار من الدعوة إلى التوحيد ونبتذ غيره من الأديان ،
سواء كانت ديانات صحيحة ثم حرفت أو اتجاهات فكرية فاسدة أدت إلى الشرك والإلحاد كعقائد
الوثنية والشيوعية وغيرها .

ولكى يزداد الجواب وضوحاً نجب أن نقول : إن الآية الكريمة المذكورة سبقت بآيات أربع
تقرر عقيدة الإسلام منذ الأزل فهي دعوة الرسل كلهم جميعاً منذ آدم عليه السلام إلى عيسى عليه
السلام بأن يكون من جوهر رسالتهم ودعوتهم إلى الله أن يؤمنوا بمحمد ﷺ خاتم الأنبياء
وينصروه وإن بعث بعدهم مع ما آتاهم الله من علم ونبوة كريمة وحكمة .

وقد أقرروا جميعاً عليهم السلام وشهدوا وشهد الله معهم على هذا الميثاق وتوعد الله من ينقض
هذا العهد بالعذاب ووصفه بالفسوق والعصيان ، ثم ينكر الله سبحانه على من أراد ديناً سوى دين
الله الإسلام القائم على التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ثم أمر رسوله الكريم ﷺ
أن يسلك نفسه في هذا العهد والميثاق من دعوة الرسل لله المسماة بالإسلام لا يفرق بين أحد منهم

ويؤمن بهم جميعاً كما آمنوا به في العهد والميثاق الذي أخذ عليهم ، ويعلن في صراحة ووضوح أن دينه وهو دين (الإسلام) ما هو إلا امتداد وإكمال للدعوة من سبقه من الرسل والأنبياء . ثم تأتي بعد ذلك الآية المستول عنها ليقرر فيها الحق سبحانه أن من سلك طريقاً آخر غير الإسلام أيّاً كان هذا الطريق سواء كان ديناً محرّفاً عن وجهه الصحيح ، أو عقيدة فاسدة قامت على اتباع الهوى وميل النفس والشيطان ، كل ذلك لن يقبل من صاحبه لأنه مهما حل من الفضائل فهو بعيد عن أمرين :

الأمر الأول : عقيدة التوحيد لله سبحانه .

والأمر الثاني : الإيمان بالله والرسول الخاتم سيدنا محمد ﷺ ، وبدون هذين الأمرين لا تقبل عقيدة مهما كانت : أما الآيات فهي قوله سبحانه :

(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننَّ به ولتنصرنه قال : أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا : أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)
 (أفغير دين الله يغفون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون . قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) .
 ثم جاءت الآية الكريمة بعد ذلك قائلة .
 (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين .)

في قوله تعالى :

(فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (٦٧))

* * *

معنى الآية كما ورد في كتاب الكشاف للزمخشري وروح المعاني للألوسي وتفسير الحافظ وابن كثير وغيرهم ، فمن حاجك أي جادلك وخاصمك من النصارى في شأن ليس من بعد ما جاءك من البيئات الموجبة للعلم فقل : « تعالوا » أي هلموا ندع كل منا ومنكم أبناءه ونفسه إلى المباهلة ،

ثم تنبأه بأن نقول : مبهلة الله « أى لعنة الله على الكاذب منا ومنكم ، يقول الزمخشري : البهلة بالفتح والضم لعنة وبهله الله ، لعنه وأبعده من رحمته. ، من قولك أبهله إذا أهمله ، وأصل الابتهاه هذا ، ثم استعمل في كل دعاء يحتهد فيه ، وإن لم يكن التعاناً يقول العلامة ابن كثير في تفسيره : وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا وقد نجران : إن النصارى لما قدموا على رسول الله ﷺ فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة ردّاً عليهم ، قال الإمام محمد بن إسحق بن بشار في سيرته المشهورة وغيره : قدم على رسول الله ﷺ وقد نصارى نجران ستون ركباً ، فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرفهم يثول أمرهم إليهم وهم : العاقب واسمه عبد المسيح وهو الأبهم ، وأبو حارثة ابن علقمة أخو بكرين وائل ، وأويس بن الحارث ، وزيد وابناه وخويلد ، وعمرو وخالد وعبد الله ومحسن ، وأمر هؤلاء يثول إلى ثلاثة منهم وهم : العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم. والذي لا يصدرن إلا عن رأيه ، والسيد كان عالمهم وصاحب رحلهم وجمتمعهم ، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وصاحب مدارسهم ، وكان رجلاً من رجال العرب من بنى بكرين وائل ولكنه تنصر فعظمت الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس ، واخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم ، وكان يعرف أمر رسول الله ﷺ . وصفته وشأنه مما علمه من الكتب المتقدمة ، ولكنه استمر في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدموا على رسول الله ﷺ المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الخبرات جيب وأردية يقول ، من رأيهم من أصحاب النبي ﷺ ما رأينا بعدهم وقدأ مثلهم ، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : (دعوهم) فصلوا إلى المشرق قال : فكلم رسول الله ﷺ من أبي حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح ، والسيد الأبهم وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون هو الله ، أى (عيسى) ويقولون هو ولد الله ، ويقولون هو ثلاثة ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ، وفي كل ذلك من قولهم نزل القرآن .

فلما كلمه حبران قال لهما رسول الله ﷺ « أسلما » قالا قد أسلمنا قال : إنكما لم تسلما فاسلما « قالا : بلى قد أسلمنا قبلك قال : كذبتما ، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما أن الله ولدأ وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير .

قالا : فن أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله ﷺ فلم يجيبها فأنزل الله في ذلك قولهم أمرهم سورة آل عمران في بضع وثمانين منها .

وجاء في تفسير الألوسي أن رسول الله ﷺ لما تلا عليهم قوله تعالى :
(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) قالوا : إن
ما نعرف ما تقول ونزل (فمن حاجك . .) الآية .

فقال لهم رسول الله ﷺ إن الله تعالى قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم « فقالوا
يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك ، وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن طريف عطاء
والضحاك عن ابن عباس أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله ﷺ منهم العاقب
والسيد فلما نزلت آية المباهلة قالوا : أخرنا ثلاثة أيام فخلا بعضهم ، وتصادقوا فيما بينهم .
قال السيد للعاقب ، قد والله علمتم أن الرجل نبي مرسل ، ولئن لاعتموه إنه ليستأصلكم
وما لاعتن قوم نبياً قط ، فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم ، فإن أنتم لم تتبصروه تبصرة ، وأبيتم
إلا ألف دينكم ، فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم .

وقد كان رسول الله ﷺ يخرج ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة فقال رسول الله ﷺ « إن
أنا دعوت فأمّنتوا أنتم » فأبوا أن يلاعنوه ، وصالحوه على الجزية .
وعن الشعبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقد أتاني البشير أهل نجران حتى الطير على
الشجر لو تموا على الملاعة .

وروى أن أسقف نجران لما رأى رسول الله ﷺ مقبلاً ومعه علي وفاطمة والحسان رضي الله
عنهم قال : يا معشر النصارى إنه رأى وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله
فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبق على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن
لأبناهلك وأن نترك على دينك وثبت على ديننا ونصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا عن ديننا
على أن تؤدي إليك كل عام ألفي حلة ، ألف في صفر وألف في رجب وثلاثين درعاً عادية من
حديد ، فصالحهم على ذلك وقال : والذي نفسي بيده أن الهلاك قد تلى على أهل نجران ، ولو
لاعتوا لمسخوا قردة وخنزير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً ولا استأصل الله نجران وأهله حتى يطيروا
على رموس الشجر ، ولما حال الحول على النصارى وكلهم حتى يهلكوا .
وبعد فإسائل بعد هذا البيان قد عرف الإجابة عن كل ما أورد من أسئلة . والله الموفق .

في تفسير قوله تعالى :

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً

ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (٦٨) .

* * *

أرسل رسول الله ﷺ كتباً إلى النصارى يدعوهم فيها إلى الإسلام وفي هذه الكتب قوله تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم) وهي آية من القرآن الكريم وفي بعضها ، قوله تعالى : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) وهذا نص قرآني ، وأرسل رسول الله هذه الكتب وهو يعلم أن هؤلاء النصارى يمسونها ، وقد يكون أحدهم جنباً ، ومن هنا رأى الإمام داود الظاهري والإمام ابن حزم والإمام البخاري : إنه يجوز مس المصحف للجنب ، أما من حرم ذلك فإنما حرمه تعظيماً للمصحف وتكريماً ، وتعظيم المصحف وتكريمه تقتضي أن يرفع المسلم المصحف مباشرة إذا رآه مُلقًى في نجاسة ولو كان جنباً فإذا تركه فإنه يكون آتماً بتركه ، وإذا رفعه ولو كان جنباً فإنه يُثاب على رفعه وقوله تعالى (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون) « فسرهما الإمام البيضاوي - على أحد مذاهب التفسير - بقوله : « في كتاب مكنون » : مصدق ، وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون ، لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة .

ويجوز إعطاء المصحف لغير المسلم لإصلاحه إذا كان ممزقاً أو لتجليده إذا لم يوجد مسلم يقوم بهذا العمل ، أما إذا وجد مسلم يقوم بذلك فهو أولى : وذلك لأن المسلم - لإيمانه يعظم المصحف ويحترمه ، أما غير المسلم - لعدم إيمانه بالقرآن لا يتحرى الاحترام والتكريم .

في قول الله تعالى :

(كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون (٦٩)) .

* * *

بين الله سبحانه وتعالى السبب في خيرية الأمة الإسلامية وذلك هو قيامها فرداً فرداً بالأمر بالمعروف ، والمعروف الذي تقدم الأمة الإسلامية على الأمر به هو الحق ، وهو الخير ، وهو الفضيلة ، وهو العدل ، وهو الرحمة ، وهو كل هذه الآداب السامية والشيم الجميلة التي أتى بها

(٦٨) آل عمران آية (٦٤) .

(٦٩) سورة آل عمران - آية (١١٠)

الإسلام والتي يتضمنها الإيمان مبتدئة بإماطة الأذى عن الطريق حتى تنتهى بشهادة أن لا إله إلا الله .

والمنكر الذى تحاربه الأمة الإسلامية وتنتهى عنه إنما هو الرذيلة بجميع ضروبها ، وهو الظلم على اختلاف ألوانه ، وهو التعدى غدرًا وخيانة ، وهو كل ضرب من ضروب البطش والجبروت . إن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ثم لإيمانها بالله الذى حدد الله فى نطاقه تحديداً كاملاً للخير والشر .

ومبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من المبادئ التى اهتم الله سبحانه ورسوله بتوطيده وتوطيداً محكماً ، ولقد أمر الله به ورتب عليه الفلاح فقال سبحانه : ولتكن منكم أمة ، وإذا كانت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لهذا فإن الله لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل لأنهم ما كانوا يقومون بهذا المبدأ فقال سبحانه : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . . .) الآية .

ولقد بين رسول الله ﷺ عاقبة اتباع مبدأى : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهى النجاة ، وعاقبة إهمالها وهى العرق فقال فى حديث رائع : مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : إنا خرقتنا فى نصيبنا خرقتنا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً .

فى قوله تعالى :

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين (٧٠)) .

* * *

هذه الآية ترمز على ما حدث فى غزوة أحد حينما أشيع بين الناس أن محمداً ﷺ قد قتل ورأى بعض الصحابة أن الحاجة إلى القتال قد انتهت وخارت عزائمهم ، ولكن بعض الصحابة ثبوا فى مواقعهم وتمسكوا بالقتال . . عن أنس رضى الله عنه أن عمه أنس بن النضير غاب عن قتال بدر فقال : غبت عن أول قتال قاتله النبي ﷺ للمشركين لأن أشهدنى الله قتالا للمشركين

ليرين ، ما أصنع . فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ، فقال : اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين ثم تقدم فلقى سعد بن معاذ دون أحد ، فقال سعد : أنا معك قال سعد : فلم أستطع أصنع ما صنع . فوجد فيه بضعة وثمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ، قال : فكنا نقول : فيه وفي أصحابه نزلت (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) .

ونزلت الآية الكريمة : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين)
وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الدين والرسالة لا يرتبطان بحياة الرسول ﷺ
الدينيوية أو انتهاء هذه الحياة فالمؤمن حقاً يدافع عن الدين .

في تفسير قول الله تعالى :

(الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرعُ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم (٧١)) .

* * *

يقول الله تعالى في سورة آل عمران :

(الذين استجابوا ذو فضل عظيم) الآيات

لقد نزلت هذه الآيات الكريمة في جملة ما نزل من آيات في غزوة أحد ، ولقد كان في غزوة أحد دروس وعظات كثيرة ، وكانت عاقبة هذه الغزوة خيراً بالنسبة للمسلمين ، فقد علمتهم أموراً كثيرة نذكر منها أمراً واحداً فقط هو :

أن يلتزموا التزاماً تاماً بأمر القائد مهما كانت الظروف ، ومهما صور لهم خيالهم أنهم أصبحوا في حيلٍ من مخالفة الأمر . وذلك أنهم رأوا بأعينهم بغية مخالفة الأمر وهو ما بدا من مظهر الهزيمة . وما إن انتهت المعركة بهذا المظهر حتى ركب الأعداء راجعين إلى مكة ، ولكن المسلمين ظنوا أن الأعداء ركبوا مسرعين من أجل الذهاب إلى المدينة ، وكان هذا هو المنطق الطبيعي لغلبتهم : أن يذهبوا إلى المدينة ليقتضوا على الإسلام نهائياً .

(٧١) سورة آل عمران - الآيات (١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤) .

فدعا رسول الله ﷺ المسلمين للنهوض من كبوتهم والاستعداد لسبق العدو إلى المدينة إذا كان حقاً ذاهباً إليها . ولمّ المسلمون شعثهم وضمّدوا جراحهم وحفزهم الإيمان والثقة في الله على النشاط والعمل ، واستجابوا بذلك لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرع : أى نالهم الجراح والطعنات والضّرّ على جميع ألوانه يوم أحد .

فوعده الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا منهم واتقوا الأجر العظيم . وهل ذهب المشركون إلى مكة دون تردد أو تلاموم ؟

كلا فإنهم حين سار بهم الطريق عادوا إلى أنفسهم يتساءلون أكانت المعركة فاصلة ؟ أم أحسنوا في العودة إلى مكة ؟ وأخذوا يترددون ويتلاممون ويحيلون الرأى فيما بينهم ثم رأوا أن يمكروا بالمسلمين ليروا أثر الهزيمة في نفوسهم فأرسلوا إليهم يذكرون فيها أنهم قد جمعوا لهم جموعهم من جديد ليستأصلوا عن آخرهم .

وحين بلغت هذه الرسالة التي حاول المشركون أن يظهروها بمظهر الرسالة العرضية استعد المسلمون استعداداً كاملاً للمعركة من جديد . وعبر القرآن عن ذلك في أسلوب جميل وفي روح قوية وفي معنى من الإيمان عميق ، يقول الله تعالى : (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .
فلما كان ذلك رد الفعل في نفوسهم أثابهم الله تعالى على ذلك بما عبر سبحانه وتعالى عنه بقوله .

(فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم) .

في قوله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَّهَا (٧٢)) .

* * *

قال ابن عباس في هذه الآية . كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها . . وإن شاءوا زوجها وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية :

وفي بعض الروايات عنه : أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقتها ، فأحكم الله تعالى عنه بذلك أى نهى عن ذلك .

وقيل : كان الرجل إذا مات وترك زوجه ألقى عليها قربه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها فنزلت الآية .
ولا يخفى ما كان في ذلك كله من تصرفات الجاهلية - من إهدار حرية المرأة وكرامتها واستهانة بحقوقها ، فمنع الله تعالى وترك لها حرية اختيار من تقبله من الأزواج بعد انقضاء عدة الوفاة ، وارتفع بها عن أن تكون مادة من المواد الموروثة عند الزوج .
فإذا ما انقضت العدة تقدم للزواج بالمرأة من شاء من الرجال من أقارب الزوج أو من غيرهم ، فمن قبلت الارتباط به حل له زواجها .
ويستوى على ذلك أى قريب للزوج ، فيجوز تزوجها من شقيقه ومن ابن عمه وابن خاله :
نعم لا يجوز لها الزواج من أبيه لأن الله تعالى جعل من المحرمات حلالل الأبناء أى زوجاتهم .
ولا يجوز لها الزواج من ابنه لأن الله تعالى قال .
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) .
وما عدا ذلك من الأقارب يحل له الزواج منها ، ويحل لها الزواج منه ، بعد العدة وبعد استيفاء شروط النكاح .

في تفسير الآية الكريمة وهي قوله تعالى :

(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً (٧٣)) .

* * *

هذه الآية تعالج أموراً خطيرة من أمور الأسرة بصفتها مجتمعاً صغيراً يحتاج - ككل مجتمع من المجتمعات - إلى قائد يقوم على أمره ويسوس شؤونه ويرجع إليه الأمر في إدارة السفينة ، فتقرر الآية الكريمة الشأن في القيام على النساء ورعايتهن وتوجيههن كما يوجه الراعى رعيته بالأمر والنهى ونحو ذلك هو للرجال .

يقول الإمام الألوسى في تفسيره (روح المعاني) : واختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة (الرجال قوامون على النساء) للإيدان بعراقة الرجال ورسوخهم في الانصاف بما أسند إليهم .
وعلى سببانه وتعالى : هذا الحكم بأمرين

أحدهما : فطرى خلقى (بما فضل الله بعضهم على بعض) والآخر : فى الأصل التكوينى والحلقة فالشأن أن الرجال مهما قاموا بفطرتهم وتكوينهم للقيام بهذه المهمة فهم قوامون على النساء بسبب تفضيل الله تعالى لهم عليهن ، ولذلك خصوا بالرسالة والإمامة الكبرى ، فلا تكون المرأة خليفة للمسلمين ، والإمامة الصغرى فلا تصلى إماماً للرجال . كما خصوا كذلك بإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والحظبة والجمعة والشهادة فى أمهات القضايا ، وجعلت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فى قضايا المعاملات .

قال تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تّصلّ إحداهما فتدكر إحداهما الأخرى) .

الأمر الثانى : فى التعليل لهذا الحكم أمر كسبى وليس فطرياً والشأن أن يقوم به الرجال ، وهو قوله تعالى : (وبما أنفقوا من أموالهم) قال مجاهد : إنه المهر ، ويجوز أن يُراد به ما يعم المهر والإنفاق عليهن ، فالرجال هم الذين يدفعون المهور للنساء وهم الذين يجب عليهم الإنفاق عليهن حتى ولو كنّ غنّيات بماهن الخاص بهن .

ثم بينت الآية بعد ذلك المنهج الذى يسلكه الرجال إذا نشرت المرأة وخرجت على طاعته من وعظ وهجر فى المضاجع وضرب غير مبرح ، فإذا أطاعت واستقام أمرها فلا سبيل لبغى الرجل عليها أو طلاقه لها ، (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً)

ولعله من المفيد أن نبين سبب نزول هذه الآية ليتبين للناس مدى عناية شرع الله تعالى بأمرؤ الأسرة وما يصلح شأنها يقول : الألويسى : والآية كما روى عن مقاتل : نزلت فى سعد بن الربيع ابن عمرو ، وكان من النقباء وفى امرأته حبيبة بنت زيد بن زهير وذلك أنها نشرت عليه فلطمها .

فانطلق أبوها معها إلى النبي ﷺ فقال : أفرشته كريمتى فلطمها . فقال النبي ﷺ لتقتنص من زوجها . فانصرفت مع أيتها لتقتنص منه ، فقال النبي ﷺ : ارجعوا هذا جبريل عليه السلام : (أتأتى) وأنزل الله هذه الآية : الرجال قوامون على النساء . . إلخ .

فتلاها ﷺ ، ثم قال : أردنا أمراً وأراد الله تعالى أمراً والذى أراد الله تعالى خيراً . وقال الكلبي نزلت فى سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن سلمة وذكر القصة وقد استدلت بالآية على أن للزوج تأديب زوجته ، وأن عليها طاعته لا فى معصية الله تعالى ، وأن أفضلية الرجل على المرأة إنما بالفطرة والتكوين والخلق حتى إن كان فقيراً فققر الرجل لا يجعل المرأة أفضل منه .

في تفسير قول الله تعالى :

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمُقَوَّذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالتَّنَطِّحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (٧٤)) .

* * *

أل في الآية الكريمة للجنس الشامل للبرى المتوحش والمستأنس الذي يُرَبَّى في البيوت ويألف لأنه لم يرد من السنة تخصيص لبعض أنواعه دون البعض .

ونفهم من نص الآية الكريمة : أن أكل لحم الخنزير بصفة عامة حرام يجب البعد والكف عن تناوله والاجتناب الكلي عنه امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى واتباعاً لرسوله ﷺ ، فإنه الإمام والقدوة الحسنة الذي تجب متابعتة دون متابعة الذين يتناولونه من غير المسلمين .

وما أظن الذين يحرصون على تناول لحم الخنزير البرى مفرقين بينه وبين الخنزير الذي يربي في البيوت ، إلا تابعين لغبر المسلمين تحقيقاً لمعجزة النبي ﷺ في الذين يخالفون عن أمر الله وعن أمر الرسول ﷺ حيث يقول : « لتبعن سنن من قبلكم شراً شبر ، وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضبٌ خرب لسلكتموه » إذن فإن لحم الخنزير سواء كان برياً أو مربى في البيوت - لا يصح لمسلم أكله ولا يجوز مطلقاً تناوله .

في تفسير قول الله تعالى :

(اليوم أحلٌ لكم الطيباتُ وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مُحصنين غير مُسافحين ولا مُتخذين أخذاني ، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) (٧٥) .

* * *

والمحصنات : هُنَّ العفيفات العاقلات الممتنعات عن الزنى والفساد .
والآية دالة على جواز نكاحهن دون غيرهن من أهل الشرك من الجوس ومنكرى الدين جملة .

فيجوز على هذه الآية نكاح المسلم الكتابية يهودية أو نصرانية بدليل هذه الآية .

(٧٥) سورة المائدة - آية (٥) .

(٧٤) سورة المائدة - آية (٣) .

ويرى ابن عمر أن اليهودية والنصرانية من أهل الشرك لأنهم بدّلوا الدين ، وقالوا في الله تعالى ما لا يليق به .

والجمهور على خلاف ذلك :

نعم يجوز للحاكم لمصلحة خاصة أن يمنع مثل هذا النكاح إذ رأى فيه ما قد يضر بالدولة أو يسيء إلى النظام العام .

من ذلك ما فعله عمر مع بعض الصحابة ممن تزوج بغير مسلمة .

في تفسير قوله تعالى :

(يهدى به الله من أتبع رضوانه سبيلَ السّلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم) (٧٦)

* * *

قال المفسرون في معنى هذه الآية : إن الله سبحانه وتعالى يهدى من اتبع رضوانه سبيل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير .

وإن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجهم ويحيد بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك والضلال .

(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)

وإنما جمع سبحانه وتعالى لفظ الظلمات ووحدهم النور ولم يجمعه لأن الحق الذي هو مُشَبَّه بالنور واحد ، والكفر الذي هو الظلمات أجناس كثيرة وأصناف متعددة وكلها باطلة ، كما قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبلَ فتنفركم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون) .

ففي هذا إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه ولذا كان طريق الإيمان واحداً لا اعوجاج فيه ولا التواء ولا تفرق .

وأما الكفر والضلال فطرفها متعددة متشعبة .

في تفسير قوله تعالى :

(إِنَّا وَلِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (٧٧)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وفي سورة المائدة يقول الله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) .

* * *

وهذه الآيات كلها ، وغيرها كثير ، صريحة في أنه لا يصح أن يكون الأب المسيحي ولياً لابنته المسلمة في عقد زواجها .

وقد يسأل إنسان : ومن يكون الوالي إذا ؟

إن الوالي الذي يتولى عقد الزواج في مثل هذا هو الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه من المسلمين أو من توكله هي أن يتولى عقد زواجها .

أما إذا رفض الأب المسيحي زواج ابنته التي أسلمت من شخص صممت هي أن تتزوج منه بعد أن أسلمت فليس لرفض الأب قيمة .

وإذا عقد العقد عند مأذون شرعي واستوفى شروطه من وجود الوكيل الذي توكله الزوجة ، ومن وجود الشهود ، فعقد الزواج صحيح ولا يؤثر رفض الأب المسيحي في صحته .

في معنى قوله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ . . . إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (٧٨)

* * *

وبهذا قطع الله سبحانه وتعالى الطريق على كل متعلل لشربها وأبى قبول أى عذر ممن يتناولها ،

(٧٧) سورة المائدة - آية (٥٥) .

(٧٨) سورة المائدة - آيات (٩٠ - ٩١) .

والصلاة عماد الدين ، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ، وقد حدد الله تعالى لها مواقيتها وأمر
بمراعاة هذه الأوقات قال تعالى :

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

ونزل جبريل فصلى بالنبي ﷺ كل صلاة وبين من الصلوات في يومين متتابعين ، وفي اليوم
الأول كانت صلاته في أول الوقت ، وفي اليوم التالي كانت صلاته في آخر الوقت ، وبين بعد
ذلك أن ما بين صلاته من وقت هو وقت الصلاة المطلوب أداؤها فيه .

ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها إلا لعذر ضرورى من سفر أو مطر يتعذر معه أداء الصلاة في
وقتها أو الاجتماع لها في المسجد في هذا الوقت .

كما لا يجوز تأخيرها عن وقتها المحدد إلا لعذر قهري من الأعذار التي حددها الرسول ﷺ
بقوله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على مثله حتى يبرأ . وعن النائم حتى يحلم وفي
رواية : وعن المبتلى حتى يبرأ » .

وكلها موانع طبيعية لا يد للإتسان في أحداثها ولا قدرة له على منعها : أما شرب الخمر فإنه
كبير وجرم شنيع وصاحبه مسئول عما يرتكبه في حال سكره محاسب عليه في الدنيا أمام قانون
الشرع ، وفي الآخرة أمام الله .

وقد جعل الله الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ، فكيف يجوز التلاعب بها تقديماً أو تأخيراً
للتمكن من فعل المنكر وهو شرب الخمر .

وبعد ، فلا يجوز لمسلم أن يسكر ولا يصح له تقديم الصلاة على وقتها لأجل هذا السكر
أو الخوف من حدوثه ، وليتق الله ربه ليحسن حسابه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم .

في تفسير قول الله سبحانه :

(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ويقول الرسول ﷺ :
« من رأى منكم منكراً فليغيره . . الخ » فهل هناك تعارض بين الآية والحديث ؟

* * *

للإجابة على هذا السؤال : نذكر حديثين يتصلان بالموضوع أوثق اتصال : روى الإمام أحمد
وأصحاب السنن عن قيس قال : قام أبو بكر الصديق رضى الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم
قال : يا أيها الناس ، إنكم تقرأون هذه الآية : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من

ضلّ إذا اهتديتم) وأنكم تضعونها على غير موضعها .
وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه يوشك الله عز وجل
أن يعمهم بعقابه »

وروى الترمذى بسنده عن أبي أمية الشيباني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف
تصنع في هذه الآية ؟ قال أية آية ؟
قلت : قول الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلُّ إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ) . . .

قال : أما والله لقد سألت عنها خيراً ، سألت رسول الله ﷺ قال : بل اتمموا بالمعروف
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأى
برأيه ، فغليك بخاصة نفسك ودع العوام ، فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن مثل القابض على
الجمر ، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم .

ومعنى الآية إذن : إن على المسلم أن يأمر وينهى ولا عليه بعد ذلك أثمر سعيه أم لم يثمر . .
فيكون المقصود لا يضرركم من ضلّ إذا اهتديتم بالتمسك بالحق والدعوة إليه ، ونبذ الباطل
والنهي عنه ، وهو ما يوافق حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وهذا التفسير هو ما نرجحه .
وعلى ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وبين حديث . من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن
لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ، لأن الآية تظمن المسلم إلى أنه
لا وزر عليه إذا أدى واجبه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

في تفسير قول الله تعالى :

(وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ رَحِيمَةٌ أَنَّهُ مِنْ
عَمَلٍ مِنْكُمْ سَوْءٌ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٧٩)

* * *

إن هذه الآية الكريمة توضح تفضل الله على عباده ورحمته بهم ، فهي تأمر الرسول ﷺ أن
يبيش المؤمنين الذين عملوا السيئات ثم تابوا وأخلصوا بأن أمرهم سلام ، أي أن التوبة انتهت بهم
إلى السلامة ، فقد غفر الله لهم وتقبل توبتهم وعرفهم أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة
لهؤلاء الذين يعملون المعاصي عن جهل بعقابها بالنسبة لهم في هذه الحياة الدنيا ، وعن جهل

بعقابها بالنسبة لهم في حياتهم الأخرى ، والواقع أن اليقين بعاقبة المعاصي في الدنيا والآخرة يجعل الإنسان بمغزل عن إتيان الآثام .

ومن هنا يقول الحسن رضى الله عنه : كل من عمل معصية فهو جاهل . ويقول أحد الحكماء : إن الآثام توقع الإنسان في الشقاء ، ولا يعدل الإنسان عن السعادة التي تتمثل في الفضيلة إلى الشقاء الذى يتمثل في المعصية إلا إذا كان جاهلاً ومن هنا : كما يقول - كانت المعصية جهلاً وكانت الفضيلة معرفة .

ولقد ذكر القرآن الكريم معنى هذه الآية ليفتح الطريق أمام العصاة إلى التوبة وليحث الذين يعملون السيئات على قرع بابه تعالى بالرجوع إليه تائبين فتعمهم رحمته قال تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ، وكان الله عليماً حكيماً) .

ويقول سبحانه :

(ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) . (٨١)

في تفسير قول الله تعالى :

(الله أعلم حيث يجعل رسالته) (٨٢)

ويقول : (الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير) .

* * *

وفي هاتين الآيتين بيان لحكمة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل واختيارهم ، وأن هذا الاختيار راجع لمشيئته وحده ، يختار الرسول من أى بلدة ومن أى بيته ويعدده للرسالة ويهيئه لها ، فليس بشرط أن يكون الرسول من أهل البلدة ورسولنا ﷺ (جعله الله رحمة للعالمين) وأرسله للناس كافة بشيراً ونذيراً وأمر الله الناس جميعاً اتباعه قال تعالى :

(يأيتها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم)

ومع ذلك فلم تحرم أفريقيا من الرسل : (لقد ولد فيها موسى عليه السلام وأخوه هارون .

(٨٠) سورة النساء - آية (١٧) .

(٨١) سورة النحل - آية (١١٩) .

(٨٢) سورة الأنعام - آية (١٢٤) .

ووفد إليها يوسف ويعقوب والمسيح عليهم السلام ، ومن قبل ذلك وفد إليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام .

وبعد ، فعمل أفريقيا قبل الرسالة المحمدية حوت كثيراً من الرسل ، إذ لم يرد عنهم حصر جامع في القرآن الكريم ، ولم يذكر سجل كامل بأسمائهم وتواريخهم :
قال تعالى : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) .

وقال : (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) .

في تفسير قول الله تعالى :

(وهو الذى أنشأ جنات معروشات ، وغير معروشات ، والتخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين) (٨٣)

* * *

ويقول الرسول ﷺ ، فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وحديث رسول الله ﷺ ، يدل على العموم ، والآية الكريمة تؤيد المنهج نحو العموم ، وعلى أساس العموم المأخوذ من الآية ومن الحديث ، تكون الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض وهذا هو رأى أبى حنيفة الذى يعمم الزكاة في جميع ما تنبت الأرض لا يفرق في ذلك بين الخضراوات والفواكه - والحبوب ، وهو الرأى الذى نرتضيه أما فيما يتعلق بالمواشى التى تجب فيها الزكاة فهى : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وتجب الزكاة فيها إذا توافرت فيها الشروط الآتية :
أن تبلغ . وأن يكون قد حال عليها الحول .

في الأعراف :

الأعراف : هى الأشياء المشرفة ، والمراد بها هنا المكان المشرف الذى بين الجنة والنار ، أما أصحاب الأعراف فهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وخطفتهم حسناتهم عن النار ، فجعلوا على الأعراف ، لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار ، فهم ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار ، ولكن الله تعالى سيدخلهم الجنة بفضلهم ورحمته ، فلأنه ليس في

الآخرة من دار سوى الجنة أو النار ، فهم - بعدل الله - في مكان بين الجنة والنار وهم - بفضله يكون مأثم الجنة .

قال ابن مسعود رضى الله عنه : يحاسب الناس يوم القيامة ، فمن كانت حسناته أكثر بواحدة دخل الجنة ، ومن كانت سيئاتهم أكثر بواحدة ، دخل النار وأن الميزان يخف ويثقل بمقال حبة من خردل من إيمان ، ومن استوت حسناته وسيئاته ، كان من أصحاب الأعراف ، فوقفوا على الأعراف فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم ، سلام عليكم ، وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين .

في تفسير قول الله تعالى :

(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) (٨٤)

* * *

يخبر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن أهل القرى وهم الناس في مجتمعاتهم - صغيرة كانت تلك المجتمعات أو كبيرة وقديمة كانت أو حديثة - لو أنهم التزموا الإيمان واتبعوا قاعدة التقوى لوسعنا عليهم الرزق وزودناهم من الخير في كل شيء ، وليست البركات خاصة بالرزق المادى وإنما تتضمنه وتتجاوز به إلى الرزق المعنوى ، فتكون البركات في صورة الرعاية الإلهية للإنسان المؤمن المتقى ، وفي صورة العناية بالله ، إن الله مع المتقين ، إن رحمة الله قريب من المحسنين ، ومن يتقى الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، وسنة الله سبحانه أن من كان لله كان له ، ومن كان مع الله كان الله معه ، ومن تقرب إلى الله شيراً تقرب الله منه ذراعاً ، ومن تقرب إليه سبحانه ذراعاً تقرب منه باعاً ، ومن أتاه يمشى أتاه تعالى هرولة ، ولكن أهل القرى لم يلتزموا سنة الله التي وضحها على لسان رسله ولم يتبعوا هديه وكذبوا برسله فأصابهم الله بما يتناسب مع أعمالهم من الشقاء والعذاب (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) .

(ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه ، وكان الله عليماً حكيماً) .

في تفسير قول الله تعالى :

(إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط وكذلك نجزي المجرمين) . (٨٥)

* * *

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء بل عملهم مردود ودعاؤهم غير مستجاب ، وعلى ذلك فلا مجال لدخولهم الجنة وهم عن رحمة ربهم محجوبون لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم ، وإنما تطرد من على أبواب عليين إلى أسفل سافلين . أما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء الذين أوعدهم الله بهذا الوعيد فإنه الشرك بالله ، والله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، والشرك بالله سبحانه وتعالى له أثره على المجتمع وعلى الإنسانية في غاية الخطورة ، وخصوصاً على الجانب الأخلاقي من المجتمع . والله سبحانه وتعالى يتحدث عن أمثال هؤلاء فيقول :

(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع هواه ، فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) .
 فهم قوم أتبعهم الشيطان ووجههم وسيرهم إلى الشر والفساد فكانوا من الضالين ، ولو شاء الله لرفعهم وهداهم إلى آياته ، ولكنهم هم الذين اتجهوا إلى الشر وأخلدوا إلى الأرض بدل اتجاهاهم إلى السماء وإلى الهداية والصالح والإصلاح . وآيات الله واضحة ولكنهم عاندوا وكفروا وأشركوا فنالوا مقت الله وغضبه في الدنيا والآخرة .

في تفسير قول الله تعالى :

(فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) .

* * *

المقصود بأمة محمد ﷺ الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه - وهم الذين يستحقون أن يُضافوا إليه ويتشرفوا بالانتساب له والاندراج تحت لوائه . . وهم أمة الإجابة .

أما غير المسلمين في عصره وبعد عصره فلا يستحقون الانتساب إليه ولا يجوز تكريمهم

بإضافتهم إليه ، ولم يضيفهم الرسول ﷺ إليه حينما تحدث عن أمته ، قال ﷺ : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي . . .
ولكنهم يعتبرون من أمة الدعوة حيث شاهدوا أنواره وأنوار ما جاء به فأعرضوا عن الحق واستكفوا عن اتباعه ، ومن هنا عبر عنهم الرسول ﷺ : باسم الأمة ولم يعبر عنهم بأمتي فقال ﷺ :

« والذي نفسى بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا حرم الله عليه الجنة » .

فسمى اليهود والنصارى أمة ولم يقل من أمتي يهودياً أو نصرانياً .
ومن هنا فإن الفرق واضح بين أمة محمد - أى من آمن به - وغيرها من الأمم ممن لا يؤمن . .

في تفسير قوله تعالى :

(وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاها قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانجست منه اثنتا عشرة عينا) (٨٦)

* * *

أما قوله تعالى : (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً) فإنه خبر عن بني إسرائيل ، يقول الله تعالى فيه : إنه سبحانه ، صبرهم اثنتي عشرة قبيلة ، فأصبحوا في تفرقتهم وتعددتهم كالأمم . . أما هذا العدد بالذات ، فإنه يرجع إلى أن أولاد يعقوب عليه السلام كانوا اثني عشر ولداً ، فكانت القبائل اثنتي عشرة قبيلة ، كل واحدة منها تنتمي إلى واحد منهم .

في قول الله تعالى :

(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (٨٧)

* * *

ويقول الله سبحانه في تعريف المؤمنين :

(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى

رؤسهم يتوكلون)

(٨٦) سورة الأعراف - آية (١٦٠) .

(٨٧) سورة الأعراف - آية (٢٠٤) .

والأمر بالاستماع ، والإنصات ، اللذين تفيض بسببها رحمة الله على السامع المنصت ، إنما كان من أجل التدبر للمعاني الكريمة التي انطوت عليها الآيات القرآنية ومن أجل الاتعاظ بها ، والتزام الحدود التي سنتها ، والقواعد التي أتت بها ، وهي لكل ذلك إذا تليت على المؤمنين زادتهم إيماناً .

وكلام الله سبحانه وتعالى له أثره الطيب في إثارة خشية الله عند المؤمنين الصادقين يقول الله سبحانه : (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعراً منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء) .
والله سبحانه وتعالى يبين أن الخشية تتحقق عند المؤمنين الصادقين نتيجة لتلاوة القرآن أو سماعه ، حتى إنه لو نزل القرآن على جبل لتمثل فيه الخشوع ، بل يصل الخشوع به إلى درجة التصدع يقول سبحانه : (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) .

فالواجب إذن التزام الهدوء والصمت مع التدبر والتأمل .

ومما لا شك فيه أن الله سبحانه أعظم من كل ما سواه ، وأنا في جو القرآن إنما نكون في جو إلهي ، أي أننا - قارئون أو مستمعين - إنما نتاجى الله سبحانه ، أو ننصت إليه ، فالواجب ألا يكون تأثرنا بغيره ، وألا يكون انتباهنا إلى ما سواه ، ولا بأس من أن ينطق الإنسان محتاراً أو مضطرباً عندما يمتلي قلبه بمعنى من المعاني في سموه وجلاله ، أو بكيفية من كيفية الأداء التي تناسب المعنى ، لا بأس بأن ينطق متفاعلاً مع الجو القرآني بسبحان الله ، أو جلّ جلال الله ، أو سبحان من هذا كلامه ، أو أستغفر الله ، أو تبت إلى الله ، أو اللهم قني عذابك ، أو اللهم أفض على من رحمتك .

وقد كان الرسول ﷺ يفعل ذلك .

ذلك هو موقف المؤمنين عند تلاوة القرآن أو عند سماعه .

في تفسير قول الله تعالى :

(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى

ربهم يتوكلون) (٨٨)

* * *

فلا ينبغي للمستمع ولا يجوز للمستمعين ارتفاع الأصوات وإحداث الصخب عند تلاوة القرآن ، ولا يتأني لهم إلا الصمت والهدوء والسكينة ليزدادوا إيماناً ، ونخشع قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله يقول سبحانه :

(الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء) . فإذا ازداد إيمان السامع للقرآن حيناً يُتلى ، واقشع جلده ، ولان قلبه ، واستجابت أعضاؤه لذكر الله ، لا يجد مجالاً للصباح ولا للكلمات الاستحسان ، بل تنهمر دموعه ويحسن الاستماع والاستجابة لكل ما يتلى ، يقول تعالى :

(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

وكما يجب على السامع هذا فإنه يجب على القارئ أيضاً أن يعلم أنه حينما يجلس للقراءة فإنه يناجي الله تعالى بكلامه ، فيحسن الجلوس بين يديه ، ويتلو كتاب الله وعليه السكينة والوقار الذي يناسب جلال الله وعظمته ، فإن ما يتلوه حجة عليه وله ، فلا أقل من أن يفتر من أن يكون عليه ليكون له ، وليكون بحسن أدائه وخشوعه حالة قراءته مع السفرة الكرام البررة . قال صلوات الله وسلامه عليه : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » . وقال ﷺ : « اقرءوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا » .

وسائل النصر في القرآن الكريم رسمها الله سبحانه في عبارة موجزة بقوله تعالى :

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) (٨٩) .

* * *

وهذه الآية الكريمة صريحة في القوة المادية ، إنها تعني أعدوا لهم القوة المادية البحرية من مدرعات ومدمرات .

وأعدوا لهم القوة البرية من مدافع ودبابات .

وأعدوا لهم القوة الجوية بكل ما تستطيعون من قوة ، هذا من الناحية المادية ، والآية الكريمة صريحة أيضاً في الإعداد المعنوي ، وقد كان رسول الله ﷺ يقوم في هذا الإعداد المعنوي بأمرين :

الأول : بعث اليقظة بالتفاؤل في نفوس المؤمنين .

والثانى : رعاية وتدبير يفتان فى عضد الأعداء ويخزلانهم ما أمكن ذلك .
فوسائل النصر هى : الإعداد المادى ، والإعداد المعنوى ، والتدبير المحكم لتوهين الأعداء .

فى تفسير قول الله تعالى :

(ياأيها النبى حرض المؤمنین على القتال ، إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین ، وإن یکن منکم مائة یغلبوا ألفاً من الذین کفروا بأنهم قوم لا یفقهون) (٩٠)

* * *

یروی الإمام البخارى بسنده عن ابن عباس رضی الله عنه قال : لما نزلت : (إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) شق ذلك على المسلمین حين فرض علیهم ألا یفر واحد من عشرة ، فجاء التخفيف فقال (الآن خفف الله عنکم وعلم أن فیکم ضعفاً ، فإن یکن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین) قال : فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر ما خفف عنهم ، أى أن ترتیب الحكم سار على ترتیب الآتین .

وكان المسلمون فى أول أمرهم قلیلی العدد ، والمشركون كثیری العدد ، فكان على المسلم أن یصمد لعشرة من الكفار - ثم کثر عید المسلمین وتعددت تبعاتهم وخفف الله عنهم هذه المسئولية الشدیده فى الجهاد . فأصبح الفرض على المسلم أن یصمد لاثنین من الكفار ولو صمد لأكثر زاد ثوابه . . . وهكذا .

وذلك لیتأتى الجهاد لأکبر عدد ممکن من المسلمین وتتوزع تبعاته علیهم . وفى الآیات الأمر بالحض على القتال والتعبئة الروحية والنفسية للمقاتلین ، لیکون قتالهم عن عقيدة ، وبيان أثر الدعاية والتعبئة فى الحروب .

وفیها : التذکیر بصمود السابقین حیث كان الفرض علیهم أن یصمد الواحد منهم لعشرة من الكفار . . وقد قاموا بذلك الفرض ، فصمد الواحد منهم لأكثر من عشرة كما فى غزوة مؤتة وغيرها من الغزوات .

وفیها : أن الصبر أساس النصر ، الصبر على أعباء القتال ، وعلى ما یتتبع عنه من خسائر ، والصبر فى مواجهة دعايات الأعداء .

في سورة براءة والبسملة

تسمى هذه السورة الكريمة سورة العذاب ، لأن العذاب - عقاباً للمنافقين والمشركين - قد ذكر فيها كثيراً ، وتسمى المبعثرة ، لأنها بعثرت ، أى أظهرت وكشفت أسرار المنافقين وعوراتهم ، وتسمى المدمومة ، أى المهلكة للمنافقين ومن لف لفهم ، وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى عن الحاحدين المنكرين من ثمود حينما كذبوا صالحا وكفروا برسالته :

(فدمدم عليهم ربهم بذنبيهم) . . أى أهلكتهم بسبب ذنوبهم ، وتسمى أيضاً المخزية لأنها بكشف أسرار المنافقين قد أخزتهم ، ولها أسماء أخرى تنحو هذا النحو من بيان أمر المنافقين حتى لقد فضحهم في سفور لا لبس فيه .

وموضوعها إذن لا يتناسب هو والرحمة أو الرأفة ، ومن أجل ذلك لم يبدأها الله سبحانه :

ببسم الله الرحمن الرحيم . .

وهل يرى المفسرون هذا التعليق ؟

لقد عبر عن ذلك أسلافنا رضوان الله عليهم خير تعبير .

يروى صاحب محاسن التأويل ، وروى الحاكم في المستدرک عن ابن عباس قال : سألت على

ابن أبي طالب : لِمَ لَمْ تكتب في براءة البسملة ؟

قال : لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف ، أى فتزولها لرفع الأمان الذى يأبى مقامه التصدير بما يشعر ببقائه من ذكر اسمه تعالى مشفوعاً بوصف الرحمة . ولذا قال ابن عيينة :

اسم الله سلام وأمان ، فلا يكتب في النبذ والمحاربة ، قال الله تعالى : (ولا تقولوا لمن ألقى

إليكم السلام لست مؤمناً) ، قيل له فإن النبي ﷺ : قد كتب إلى أهل الحرب البسملة . .

قال : إنما ذلك ابتداء منه يدعوهم ولم ينبذ إليهم ، ألا تراه يقول : « سلام على من اتبع الهدى »

فن دعاً إلى الله عز وجل ودعى إلى الجزية فأجاب فقد اتبع الهدى فظهر الفرق .

وكذا قال اليهود : إن التسمية افتتاح للخير ، وأول هذه السورة وعيد ونقض عهد فلذلك لم

تفتح بالتسمية .

في تفسير أول سورة التوبة

إن رسول الله ﷺ لم يأمر بكتابة البسملة في أول سورة التوبة ، لأنه لم ينزل عليه وحى بذلك .

والحكمة في أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الوحي بكتابة البسملة هي كما رواه الحاكم عن رسول الله ﷺ بما أن البسملة أمان ، وسورة التوبة نزلت لرفع الأمان ، وقد نزلت سورة التوبة ، لتنقض عهد الكفار ، وفضيحة المنافقين الذين هم أخطر على الإسلام من الكفار الظاهر كفرهم ، فهي سورة عذاب .

والبسملة رحمة ولا تجتمع رحمة مع عذاب ، وسورة التوبة تسمى : السورة الفاضحة لفضيحة المنافقين بها .

وسورة العذاب وكل ذلك يتنافى مع ما تشعره البسملة من الرحمة ولذلك لم تكتب في أولها .

في حكم التشاؤم

نهى القرآن الكريم عن التشاؤم ، وبين أن الشؤم من التشاؤم ، حيث حكى عن رسل المسيح عليه السلام في سورة (يس) رداً على المشائمين : (قالوا طائركم معكم) وقال ﷺ . لا عدوى ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر .

فقد كان الناس يتطيرون ويتشاءمون إذ كانوا يخرجون الطير فإن طار إلى الشمال تشاءموا وإن طار إلى اليمين تيامنوا وكانوا يتشاءمون من شهر صفر ، فعقد القران في أى شهر وفى أى يوم جائر لأكراهة فيه ولا حرمة ، فهذا الاعتقاد لا أصل له في الدين ، بل هو من قبيل الخرافات التي يجب أن تحارب .

لأن من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله خرج عن الدين ، لأن التحريم والتحليل المرجع فيه إلى الكتاب والسنة ، وعلى الأئمة العلماء البيان فقط .

ولقد ضرب الله مثلاً لنا في ذلك عن أعمال الكفار حيث كانوا يحلون ويحرمون بعض الشهور حيث قال الله تعالى يحذرنا من الوقوع فيما وقعوا فيه :

(إنما النسيء زيادة في الكفر ، يُضِلُّ به الذين كفروا يحلون عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدّة

ما حرم الله فيحلّوا ما حرم الله . زُيِّنَ لهم سوءُ أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين . (٩١)

في تفسير قول الله تعالى :

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) (٩٢)

* * *

الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ذكرت فضل الجهاد في سبيل الله وبينت فضل الشهداء ومادهم من المنازل والدرجات عند ربهم ، لم تفرق بين شهيد في عصر النبوة وشهيد متأخر عن ذلك العصر .

والآية الكريمة التي تقرر تلك الصفة الإلهية الراجعة التي عقدها الله تعالى مع المقاتلين في سبيل الله الذين يُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ فاشترى منهم ربهم عز وجل أنفسهم وأموالهم وباعهم الجنة ، لم تفرق بين شهيد مع رسول الله وشهيد لم ينل شرف الصحبة لرسول الله ﷺ . يقول تعالى :

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم) .

وآيات سورة آل عمران التي تبين أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم فرحون بما جابهم به ربهم من النعم عامة شاملة لشهداء عصر النبوة وما بعده من عصور ، فقال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم يُرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) .

وقد يكون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة ما يؤكد أن هذا الفضل عام بالشهداء في كل العصور ، وليبقى الحافظ على الدفاع عن الدين والاستشهاد في سبيل عزة الإسلام ودفع العدوان عن أرضه وحماه .

فإن الجهاد في سبيل الله يبذل دمه وماله ويصد العدوان عن أرضه ودينه لعلمه بأن ما عند الله للشهيد خير وأبقى .

ومما ذكره القرطبي في سبب نزول هذه الآيات قوله : وفي مصنف أبي داود بإسناد صحيح : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ ، لما أصيب إخوانهم بأحد : جعل الله

(٩١) سورة التوبة - آية (٣٧) .

(٩٢) سورة التوبة - آية (١١١) .

أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا هنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب ، فقال الله سبحانه : أنا أبلغهم عنكم قال : فأنزل الله : (ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً) . . إلخ وروى بقى بن مخلد عن جابر قال : لقيني رسول الله ﷺ فقال : « يا جابر ما لي أراك منكساً مهتما ؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا وعليه دين ، فقال ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل به أباك ، قلت بلى يا رسول الله ، قال : إن الله أحيأ أباك وكلمه كفاحاً أى مواجهة ليس بينها حجاب ولا رسول ، وما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب فقال : له يا عبدى تمن أعطك قال : يارب ردى إلى الدنيا فأقتلُ فيك ثانية ، فقال الرب تبارك وتعالى : إنه قد سبق منى أنهم إليها لا يرجعون ، قال : يارب فأبلغ من ورائى فأنزل الله عز وجل : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله . . .) الآية . فقولهم من يبلغ إخواننا عنا إنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد . وفي رواية أخرى ليزدادوا في الجهاد رغبة ولا ينكلوا عند الحرب ، وقول الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم ونزول هذه الآيات بهذه الصيغة يرجح القول بأنها عامة في جميع الشهداء :

وأما العمل الذى يجب أن يقوم به المقاتل في سبيل الله حتى ينال الشهادة فهو أن يكون خروجه للجهاد في سبيل الله مع صدق العزم وإخلاص النية لله سبحانه ، فإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى . والرسول ﷺ يقول : لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشخب اللون لون دم والريح ريح مسك ، وألا ينهزم ، ولا يتقهقر وأن يظل يقاتل حتى يُقتل في سبيل الله صابراً محتسباً ، مُقبلاً غير مُدبر .

فإنه تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتالٍ أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) .

روى مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة أنه سمعه يحدث رسول الله ﷺ أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن قُلت في سبيل الله تكفر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله ﷺ : نعم ، إن قُلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر .

ثم قال رسول الله ﷺ : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قُلت في سبيل الله أنكفر عن

خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك .

وبين فضل الله سبحانه على المجاهد في سبيله الذي يخلص النية ويصدق في عزمه في طلب الشهادة له أنه يعطيه درجة الشهيد وإن مات على فراشه .

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ من طلب الشهادة صادقاً أعطيا ولو لم تصبه .

وعن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال : من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ، وإن مات على فراشه ، أما من يخرج مع المجاهدين مقاتلاً في صفوفهم رياءً وسمةً أو لغرض دنيوي فلاحظ له في نيل فضل الشهيد وإن قُتل .

فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى النبي ﷺ ، فقال يا رسول الله : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ : من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله .
وعن أبي موسى قال : سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقال حجة ويقال رياء أى ذلك في سبيل الله؟

فقال رسول الله ﷺ : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، وقال ﷺ « مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عَرِضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فيم عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يُقال جرىء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فيم عملت فيها قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فيم عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار .

ومن هنا يتضح أن الكرامة التي أعدها الله للشهيد والفضل الذي خصه الله به متوقف على صدق النيّة والإخلاص لله ، والهدف الذي قاتل وقُتل من أجله ، 'يستوى في ذلك الشهيد في عصر النبوة والشهيد بعد ذلك العصر .

أما فضل الصحبة لرسول الله ﷺ فتلك درجة لم ينلها إلا من شرف بصحبته لرسول الله ﷺ وحمل معه العبء الأكبر في نشر الدعوة والذود عنها ، والعكس لما فخر مطلعها ، فقد كانوا رضى الله عنهم رهبان الليل فرسان النهار ، وحسبهم ما قاله القرآن الكريم في شأنهم : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيأهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا) .

وقال فيهم رسول الله ﷺ : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .
صلى الله وسلم وبارك على رسول الله ورضى عن صحابته ومتبعيه إلى يوم الدين .

في تفسير قول الله تعالى :

(وعلى الثلاثة الذين خَلَّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم) (٩٣)

* * *

نزلت هذه الآية في المتخلفين عن الرسول ﷺ في غزوة تبوك ، وهى غزوة نذب الرسول ﷺ إليها كل قادر ، وبذل فيها الصادقون ما يستطيعون ولم يتخلف منها أحد ممن يستطيع الجهاد إلا قليلون .

قال ابن كثير (ج٤ ص ٥) كان المتخلفون من غزوة تبوك أربعة أقسام :
مأمورون - مأجورون : كعلي بن أبي طالب ، ومحمد بن مسلمة ، وابن أم كلثوم .
ومعذورون : وهم الضعفاء المرضى ، والمقلون الذين لم يجد الرسول ما يحملهم عليه فرجعوا
باكين لعدم الخروج .

وعصاة مذنبون : وهم الثلاثة : أى كعب بن مالك وصاحبيه ، وأبولبابة وأصحابه وكانوا عشرة .

وهذه الآية نزلت في أبي لبابة وأصحابه فيما قاله المفسرون وما رواه أصحاب السير ، لقد ربطوا أنفسهم بسواري (أعمدة) المسجد وقالوا لن نترك مكاننا حتى يطلقنا رسول الله ﷺ ، فلما علم الرسول بذلك قال : وأنا والله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذى يطلقهم ، رغبوا عنى وتحلفوا عن المسلمين ، فأنزل الله تعالى : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) وعسى من الله لتحقق الوقوع فأطلق الرسول ﷺ سراحهم وعذرهم فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا فقال ، ما أمرت أن آخذ أموالكم فأنزل الله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها . .) إلخ فقبل منهم بعض أموالهم ، ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمصدق عند التوبة من الذنب لقبول التوبة وسيلة للتطهير من الآثام والذنوب . .

في تفسير الآية :

(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) (٩٤)

* * *

الخطاب في الآية للعالم كله - فيكون المراد بقوله تعالى : من أنفسكم أى من جنسكم وأصلكم بشراً مثلكم تفهمون عنه وهو ما يتناسب وعموم الدين وشمول الرسالة .
ويتضح هذا الرأى في قراءة عبد الله بن قسب المكي ، « من أنفسهم » أى من أشرفكم نسباً وأكرمكم حسباً ، وهو ما قامت عليه الأدلة وشهدت به الوقائع .
والآية مدنية بلا خلاف وهى من أواخر آيات القرآن نزولاً ، وتفسير الآية على العموم : هو أن الله من على العالم عامة وعلى العرب خاصة - بإرساله إليهم رسولا منهم يعرفونه ويرون من ملامح حياته الخاصة والعامة ما يقطع بصدقه ، ومن أهم صفاته وأظهر خصائصه رغبته الشديدة في تخليص العالم من المشقة والعنت والهلاك بإخراجهم من ظلمات الكفر وشروبه إلى صفاء الإسلام ونوره ، وحرصه الحريص على الوصول بالبشرية إلى بر الأمان في رضا الله وطاعته وعبادته حق عبادة .

وهذا الحرص على إسعاد الآخرين ، والأسى الشديد عليهم إذا لم يخرجوا عن غيهم وما هم عليه من ضلال فإنما يدل على رحمة شاملة ورأفة متأصلة تزداد عمقاً وتقوى وأصاله بالنسبة

للمؤمنين حيث يغذيها الحب ويغمرها الإخاء .
 وفي الآية تشریف للرسول ﷺ ، وتكريم للمؤمنين ، وتبكييت للكافرين .
 ولقد كان الرسول ﷺ حريصاً على هداية الإنسانية ، حزينا لما سيصيب الكافرين نتيجة
 البغي والعناد ، ويمثل لنا ذلك قوله تعالى : (فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) (فلعلك
 باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) .
 (إن عليك إلا البلاغ) (أفأنت تكبره الناس حتى يكونوا مؤمنين) .

في تفسير قوله تعالى :

(الر ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)
 وقوله تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
 متشابهات . . .) (٩٥)

* * *

ذلك أن المعنى في الآية الأولى أن القرآن الكريم كتاب محكم في نفسه كما تتحدث آية أخرى :
 (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)
 إنه محكم في نفسه ، وهو محكم عند الله سبحانه ، وهو محكم عند الراسخين في العلم .
 ومعنى محكم هنا : أنه حق واضح مترابط ، بين الدلالة صادق الحجج ، فكل آياته محكمة
 إحكاماً إلهياً كاملاً .
 أما بالنسبة : لعامة الناس فإن القرآن ينقسم إلى قسمين : قسم مفهوم واضح هو ما يتعلق
 بالدين بمعناه العام : عقيدة ، وأخلاقاً ، وتشريعاً .
 وعبر عن هذا القسم . بأنه محكم لوضوحه . وقسم يتعلق بذات الله وصفاته لا يعلم تأويله
 وتفسيره إلا الله والراسخون في العلم .
 أما العامة فإن مستواهم الروحي لا يرقى إلى فهمه .
 وعبر عن هذا القسم بالمتشابه : أي أنه غير واضح بالنسبة للعامة من الناس ، وهو من ذلك
 محكم في نفسه ، محكم عند الله ، ومحكم عند الراسخين في العلم .

(٩٥) الآية الأولى من سورة هود أما الأخرى فمن سورة آل عمران آية (٧) .

في تفسير قول الله تعالى :

(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ، كل في كتاب مبين^(٩٦)) .

* * *

يقول الله تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) ويقول سبحانه : (وفي السماء رزقكم وما توعدون) ويقسم سبحانه على ذلك نظراً لضعف الإنسان وقلقه فيما يتعلق بالرزق فيقول تعالى : (فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) .

هذا ومن المبادئ الدينية المقررة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من كل ذلك نتبين الإجابة على هذا السؤال فيما يتعلق بالأجبر وفيما يتعلق بالكتاب وهو : وجوب أداء الصلاة برغم كل الظروف في أول الوقت أو في منتصفه أو قرب نهايته إذا لم يكن بد من هذا ، ولتكن النتيجة ما تكون ، ومن اتجه إلى الله فإن الله لا يضيعه .

أما السيدة التي عليها أيام من رمضان فإنها أدري بحالتها الصحية هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الفاصل بينها وبين زوجها إنما هو رأى الطبيب : وليس لزوجها أن يمنعها فإذا تأكدت من نفسها أو من رأى الطبيب تأكداً تاماً أن حالتها تسمح فعليها القضاء ، ودين الله أسمى من أن يخضع لتزوات زوج وأعلى من أن ينحرف مع انحراف الطبائع .

في قول الله تعالى :

(وأما الذين سئدوا ففي الجنة خالدون فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ^(٩٧)) .

* * *

هذه الآية واردة في مقابلة الآية التي وردت في عذاب من كفروا بالله تعالى وكذبوا رسله وهي قوله تعالى : (فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدون فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد) .

وهي تنص على أن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، هم السعداء عند

(٩٦) سورة هود - آية (٦)

(٩٧) سورة هود - آية (١٠٨) .

الله عز وجل وأنهم ما كثون في الجنة خالدون فيها ، لا تنقطع سعادتهم ولا يفنى نعيمهم .
 أما قوله تعالى : (ما دامت السموات والأرض) فإنه مثل أريد به تأييد خلود المؤمنين في
 الجنة ، وأنهم لن يفوتهم وقت من الأوقات إلا وهم مستمتعون فيه ، بنعم الله في جنته ، وليس
 المراد به الاستثناء وذلك كقول العربي مثلاً : سأفعل كذا ما لاح كوكب أو ما أضاء فجر ومعناه أنه
 لن يترك فعل ذلك الشيء أبداً وليس معناه يفعله كلها لاح كوكب أو أضاء فجر وأنه يترك فعله في
 غير ذلك كلا .

وأن قوله تعالى : (عطاء غير مجذوذ) يؤيد هذا التفسير ، فإن معناه عطاء من الله تعالى ،
 لا يفنى ولا يبديد ، والآيات في القرآن كثيرة مستفيضة في تأييد هذا المعنى وفي إثباته .

في إن فعل الخيرات يذهب السيئات بدليل قول الله سبحانه وتعالى :
 (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ، إن الحسنات يذهبهن السيئات ، ذلك ذكرى
 للذاكرين ^(٩٨)) .

* * *

إن الطريق الشرعي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى ، هو أنه إذا اتجه الإنسان إلى الله سبحانه
 وتعالى ، فإن الخطوة الأولى إنما هي التوبة الخالصة النصوح ، وكيفية التوبة الخالصة النصوح يتبناها
 الإمام النووي فيقول :

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط ، أحدها :
 أن يقلع عن المعصية . والثاني أن يندم على فعلها ، والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً ، فإن
 فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشرطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ،
 فإن كانت مالا أو نحوه ردّه إليه وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوّه وإن كان غيبة
 استحلها منها .

وقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه ، وفتح أبواب رحمته لكل من يتجه إليه ، يقول
 سبحانه :

(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب
 جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ^(٩٩)) .

(٩٩) سورة الزمر - آية (٥٣) .

(٩٨) سورة هود - آية (١١٤) .

ويقول سبحانه في حديث قدسي : وفي دقة دقيقة داعياً إليه عباده . « يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم »
فالتوبة هي الخطوة الأولى لمن أتى من المعاصي ، ويأتي معها وبعدها فعل الخيرات فيكون إن شاء الله العفو والمغفرة والرحمة . ويقول الله تعالى :
(إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه :

إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها .

هذا وإن ارتكاب كثير من المعاصي ، فإن فعل الخيرات مكفر لها بشرط : الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات ، والعزم على أن لا يعود إليه أبداً فإن تحقق منه ذلك فلا شك أن فعل الخيرات يكفر ما ارتكبه من معاصي وصدق الله العظيم إذ يقول :
(إن الحسنات يذهبن السيئات) .

فالتوبة الصادقة والعمل الصالح يبدل الله بذلك سيئاتهم حسنات ويغفر ما تقدم من ذنب .
ومما لا شك فيه أن باب الله مفتوح للتائبين والله يحب التوابين . . .

في قصة يوسف عليه السلام

إن الآيات القرآنية الخاصة بهذا الموضوع تتسلسل في معناها على الوضع التالي :
لقد عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك ، واقتنع الملك بأن هذا التعبير هو الصواب فقال :
اثنوني به ، فلما جاءه رسول الملك يدعوه لمقابلته أحب يوسف أن يلقي الملك وهو يرى من كل شبهة
فحمل الرسول رسالة الملك قائلاً :

(ارجع إلى ربك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علم) ورجع
الرسول إلى الملك وبلغه الرسالة فجمع الملك النسوة وسأهن :
ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه .

فرد النسوة قائلات :

حاش لله ما علمنا عليه من سوء .

وكانت امرأة العزيز حاضرة حينئذ فقالت : (الآن حصحص الحق) - أى تبين الحق وظهر وبرز - ثم اعترفت قائلة : (أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) .
وهذا الاعتراف منها علته بقولها : (ذلك ليعلم أنى لم أخُتُه بالغيب) أى ليعلم زوجها الحقيقة وهى أن المسألة لم تكن إلا مراودة وأن الجريمة الكبرى لم تقع .
ثم استمرت تقول : وما أبرئ نفسى فإنها قد تمت وأحبت وأرادت والنفس دائماً أمانة بالسوء إلا من عصم الله (وما أبرئ نفسى إن النفس لأمانة بالسوء إلا مارحم ربي إن ربي غفور رحيم)
كل هذا كان بحضرة الملك ولم يكن يوسف إذ ذاك حاضراً وإنما أحضره الملك بعد ذلك أمراً من جديد (اتئوتى به أستخلصه لنفسي) وكلمة : أستخلصه لنفسي تدل دلالة واضحة على أن الملك اقتنع اقتناعاً تاماً ببراءة يوسف عليه السلام .
فالآيات المستول عنها من كلام امرأة العزيز ، وليست من كلام يوسف عليه السلام كما أوضحنا .

في تفسير قوله تعالى :

(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم (١٠٠)) .

* * *

وهذه الآية نص صريح فى أن كتاب كل رسول الذى نزل عليه كان بلسان قومه . . فالتوراة والإنجيل والزيبور كانت بلسان من نزلت إليهم . . وكان هذا اللسان هو اللسان العبرى . . أو اللغة العبرية .

ولقد كانت تكتب تلك الكتب كالقرآن . وقد وردت النصوص التى تثبت ذلك . . فومسى عليه السلام يقول الله تعالى عنه .
(وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوها بأحسنها (١٠١)) .

وعن التوراة يقول تعالى :

(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين . . .) إلخ

(١٠٠) سورة إبراهيم - آية (٤)

(١٠١) سورة الأعراف - آية (٤٥) .

وعن الإنجيل يقول تعالى :

(وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدىً ونوراً ومصداقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) .

وعن الزبور يقول تعالى :

(ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون) فالتوراة والإنجيل والزبور كانت تكتب كالقرآن ونزلت بلغات أهلها وهى العبرية . . ومن المعلوم أن اللغة العبرية لغة بنى إسرائيل تخالف اللغة العربية فى حروفها وتختلف عنها فى طريقة كتابتها .

ولا يفوتنا أن نذكر هنا ما يقوله تعالى مخاطباً رسول الله ﷺ :

(وأنزّلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه) .

فى تفسير قوله تعالى :

(والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سراييل تقيمكم الحرّ وسراييل تقيمكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون^(١٠٢)) .

* * *

هذه آية من سورة النحل ذكرها الله تعالى فى تعداد نعمه على عباده ، ونذكر أولاً مفرداتها التى هى فى حاجة إلى بيان :

الظلال : جمع ظل وهو ما يقي الإنسان من حر الشمس .

والأكنان : جمع كين وهو وقاء كل شىء وستره .

والسراييل : جمع سرايل وهو ما يستر الإنسان .

والبأس : شدة الحرب .

والمعنى والله سبحانه وتعالى جعل من النعم التى أسبغها على عباده ما يستظلون به من شدة الحر من الغمام والجبال والأشجار والبيوت وغيرها مما يستظل به من حر الشمس ولفحها لولا ذلك لأهلكت الشمس الآدميين .

وكذلك من نعم الله سبحانه أن جعل لهم من الجبال أماكن يسكنون فيها ويستكثون ويسترون

كالكهوف والمغاور والأسراب والحصون والمعازل التي يسترون فيها الأعداء ويعتصمون بها من كل ما يقصدهم بشرٌ أو يريدهم بسوء .

ومن نعمه أيضاً أن جعل لهم مما خلق ثياباً من القطن والصوف والكتان والحرير ونحو ذلك يحفظهم من الحر اللاfach وتدفع عنهم البرد القارس الذي يضر بأجسامهم ويقلل من إنتاجهم . وكذلك جعل لهم مما خلق دروعاً يلبسونها ويسترون بها فتدفع عنهم قذائف العدو ورماحه عند شدة الحرب والتحام الجيش . مثل هذا الإنعام الكبير الذي أنعم الله به عليكم أيها الآدميون إنما جعله لكم ليتم نعمته عليكم فتشكروه عليها وتسلموا وجوهكم له وتبتعدون عن الشرك وعبادة غيره ، لأن من أنعم بهذا النعم الكبرى حقيق بأن يعبد وحده ولا يشرك بعبادته مع غيره .

في تفسير قول الله تعالى :

(ومنكم من يُردّ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً^(١٠٣)) .

* * *

كان الرسول ﷺ يستعذ بالله ويقول : وأعوذ بك من أرذل العمر فما معنى هذا وما ضرر العمر الطويل ؟ .

أرذل العمر : أردؤه وهو الهرم والخرف ومعنى قوله تعالى : ومنكم من يُردّ إلى أرذل العمر ، أى منكم من يبلغ من السن ما يتغير به عقله فلا يعقل شيئاً فيصير كما كان في أول طفولته ضعيف النية ساذج العقل قليل الفهم .

وهذه الحالة هي التي استعاذ منها رسول الله ﷺ . فالعمر الطويل بركة للصالحين وتكثير لثوابهم ، والعمر الذي انتهى بالإنسان إلى حالة يحتاج فيها إلى من يرشده ويهديه ويسوسه ويرعاه يصبح مفرغاً من المشقة الكبيرة التي يسأل الإنسان ربه أن ينجيه منها .

على أن منصب النبوة الشريف كما نعلم ومسئولياتها تتطلب من النبي ﷺ أن يكون قادراً على إدارة شئون الدنيا وتحقيق مطالب الآخرة وذلك يحتاج إلى القوة البدنية والعقلية ، والهرم المرذول يمنع من ذلك ويجعل المرء عاجزاً حتى عن قيادة نفسه ، ومن هنا استعاذ منه الرسول ﷺ . وإن تقييد العمر بالأرذل يدل على أن من العمر الطويل ما هو خير وبركة ، ولا ينتهي بالإنسان إلى هذه الحالة المرذولة وهذا ما لم يستعذ منه رسول الله ﷺ .

ثم إن أرذل العمر قد يحصل لمن هو صغير السن إذا ساء خلقه وفسد عمله أو صار كما يقول الفقهاء سفيهاً ولو كان في ريعان الشباب .
ومن هنا فإن هذه الاستعاذة ليست استعاذة من طول العمر وإنما هي استعاذة من العمر الذي لا يكون فيه عمل صالح أو قدرة على أداء ما يجب وترك ما ينبغي أن يترك .

في تفسير قول الله تعالى :

(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون^(١٠٤)) .

* * *

كل ما هو عدل وإحسان وخير يأمر الله تعالى به . وكل ما هو فاحشة ومنكر وإفساد ينهى عنه سبحانه .

ومعاشرة الرجل لرجل مثله من الفواحش المنكرة التي لا يرتكبها إلا من انتكست فطرته وكان أخس من الحيوان في طبعه ، لأن الحيوان لا يفعل ذلك ولا يأتيه ، ولقد انتشرت هذه الفاحشة في قوم فأرسل الله إليهم لوطاً ، عليه السلام ليحوطهم عن هذه الفاحشة المنكرة ولكنهم أصروا على ارتكابها لها فكان جزاؤهم أن أهلكتهم الله بذنوبهم ونكس بيوتهم عليهم وذكر قصتهم في كثير من سور القرآن لتكون عظة وعبرة لأمثالهم . قال تعالى في سورة الأعراف .

(ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قرينكم إنهم أناس يتطهرون . فأنجيناها وأهلها إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) .

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقي من شاطئ ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط ، وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرحم سواء كان محصناً أو غير محصن وهو أحد قولى الشافعى رحمه الله والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . وقال بعض الأئمة وهو قول آخر للشافعى رضى الله عنه إن حكمه حكم الزانى ، فإن كان محصناً رجم وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة وعلى الجملة فإن هذه الفاحشة من الكبائر التي

يجب على مرتكبها أن يبادر إلى الإفلاج عنها والتوبة والرجوع إلى ربه والتكفير عن سيئاته قبل أن يأخذه الله كما أخذ قوم لوط بالعذاب الأليم فهو كافر لأنه أحل ما حرمه الله ، وأصبح معلوماً من الدين بالضرورة ونعوذ بالله من هذه الفاحشة التي تؤدي إلى العذاب الأليم .

في تفسير قوله سبحانه :

(من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (١٠٥)) .

* * *

هذه الآية ترغيب للمؤمنين في الإتيان بالأعمال الصالحة وبكل ما حث عليه الشرع من برّ وإحسان وتشمل الذكر والأنثى وفي هذا دليل على مسئولية كل فرد من الرجل والمرأة عن عمله وبمجازاة كل منها بالجزاء الحسن على العمل الصالح بالمساواة ، والمراد بالحياة الطيبة هو الحياة التي ينعم فيها صاحبها بطيب العيش والهدوء والطمأنينة ، والاستقرار وعدم المخاوف والأحزان . وهذه الحياة يرى جمهور المفسرين أنها في الدنيا ، والدنيا وإن كانت لا تخلو من بعض المنغصات إلا أن المؤمن يرزقه الله القناعة بما قسم الله له ، والرضا بما قرره وقضاه فيكون راضياً في حياته سعيداً بها منعماً فيها ، وذلك شأن كامل الإيمان . والله سبحانه وتعالى يبين لنا أن التقوى سبب في إخراج الإنسان من كل مأزق ومن كل هم ومن كل ضيق ، وهي سبب في توافر الرزق وحصول الإنسان عليه من حيث لا يحتسب .

فيقول سبحانه (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ، والعمل الصالح مع الإيمان سبب في السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ، والسعادة في الدنيا هي ما عرّف الله سبحانه وتعالى عنها بالحياة الطيبة .

في سبيل الدعاة :

يقول الله تعالى في كتابه الكريم مبيناً سبيل الدعاة وطريقهم :
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن (١٠٦)) .

* * *

(١٠٥) سورة النحل - آية (٩٧) .

(١٠٦) سورة النحل - آية (١٢٥) .

وسبيل الداعي إلى الله سبحانه أن يكون عالماً بأمر الدعوة عقيدة وأخلاقاً وتشريعاً يقول الله تعالى في القرآن الكريم على لسان رسوله الكريم :

(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) .

والبصيرة في هذه الآية الكريمة تشمل الدعوة وأسلوب الدعوة وسبيل البصيرة في الدعوة العلم بها وسبيل البصيرة في أسلوب الدعوة الرفق والاتزان وأخذ الأمور مأخذ الروية والتعقل ، وهذه هي الحكمة .

ثم الحديث الواعظ بأحسن الطرق والأساليب التي تأخذ بالقلوب وتتعلق بها الأسماع وهذه هي الموعظة الحسنة .

وإذا اقتضت الظروف الجدل والنقاش واضطرت إليه اضطراراً ، فليكن بالحسنى ، والجدل والنقاش إنما هي المرتبة الثالثة في الدعوة إلى الله ، وهي مرتبة لا يأتيها الإنسان إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وهل في القرآن الكريم نهي صريح عن اتخاذ الأسلوب العنيف .

يقول الله تعالى للمؤمنين : (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) .

وهذا نهى لهم عن اتخاذ الأسلوب العنيف في الدعوة .

ويقول الله تعالى لرسوله : (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) .

وكل من خالف أوامر القرآن وأسلوب الرسول عليه والصلاة والسلام في الدعوة فهو آثم . لأن كل دعوة في الإسلام على غير الوجه الذي أرشدنا الله ورسوله إليه تسيء إلى الإسلام أكثر مما تنفعه فهي دعوة ضارة بالإسلام ، ثم يأتي صاحبها ويمنع من الاستمرار فيها .

في معنى قول الله تعالى :

(سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير^(١٠٧))

* * *

فالمسجد الأقصى موجود بنص تلك الآية الكريمة ، وكان مسرى رسول الله ﷺ إليه ، وقد تناولته أيدي الأمراء بعد الفتح الإسلامي بالتجديد تارة ، والزخرفة تارة أخرى .

وما ورد من أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان هو الذي بنى المسجد الأقصى وأكمله من

بعده الوليد صحيح .

(١٠٧) الآية الأولى من سورة الإسراء .

ولعل بناءه له كان نتيجة حتمية لتجديده تجديداً يناسب ما للمسجد من مكانة سامية في نفوس المسلمين وغيرهم من الدول التي تتجه إليه وتستقبله في صلاتها ودعائها كاليهود والمسيحيين. ولما لم يتم الملك بناءه أتمه من بعده ولده .
وما نشر في الصحف من أن بعض الدول الإسلامية دول علمانية لا يغير من جوهر المسجد الأقصى شيئاً .

في قوله تعالى :

(وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنَّ في الأرض مرتين ولتعلنَّ علواً كبيراً (١٠٨)) .

* * *

المراد بالكتاب في الآية الكريمة هو التوراة التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى عليه السلام ، والمعنى كما يقول العلامة ابن كثير في تفسيره ، يخبر الله تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أى أخبرهم في الكتاب الذى أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً : أى يتجبرون ويطيعون ويفجرون على الناس كقوله تعالى : (وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) . أى أخبرناه بذلك وأعلمناه به .

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء الذين سلطهم الله على اليهود من هم ؟ وقد وردت في ذلك روايات كثيرة ، يقول ابن كثير : وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ، ولم يوجبنا الله ولا رسوله إليهم ، وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاءً وفاقاً (وما ربك بظلام للعبيد) ، إنهم كانوا تمردوا وقتلوا حلفاء من الأنبياء والعلماء وسواء أحدثت المرتان اللتان تشير إليهما الآية الكريمة أم حدثت أولاهما وبقيت الآخرة فإن الآية الكريمة تحدد وعيد الله لهم بأنهم إذا عادوا إلى الإفساد في الأرض عاد الله إلى التنكيل بهم على يد بعض عباده قال تعالى : مجتئماً هذه الآيات : (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً) .

ومن المؤكد تاريخياً أنهم عادوا إلى الإفساد في الأرض فسلط الله عليهم من نكل بهم وشردهم وأذاهم وبال أمرهم ، ولا يغيب عن الأذهان ما حدث بهم في النصف الأول من هذا القرن وما يحدث من طرد العالم كله لهم ليستريح من شرهم وأخيراً وليس - بإذن الله آخر ما حدث بهم

في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ من تحطيم حصونهم المنيعة بسيناء وتييم أطفالهم وترميل نساتهم وبكاء رؤسائهم وما ضرب عليهم من الذلة والهوان وسيبعت الله عليهم بمشيئته تعالى - ونرجو أن يكون ذلك قريباً - من يطهر بيت المقدس من رجسهم ليعود إليه وجهه العربي المشرق ، وكلما انتعشوا وبغوا في الأرض وأفسدوا سبط الله عليهم من عباده من يسومهم سوء العذاب ، وصدق الله العظيم إذ يقول :

(وَإِذ تَأَذَّنَ رَبِّكَ لِيُبْعَثَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ).

في تفسير قول الله تعالى :

(إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا^(١٠٩)).

* * *

فقد ورد في سياق آيات تحث على الإنفاق والبذل : فإن قبل هذه الآية الكريمة يحث الله سبحانه على الإحسان بالوالدين الإحسان الذي يتضمن الرعاية بجميع أنواعها قولية كانت أو فعلية ومنها الإنفاق عليها عند الحاجة (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) ثم يحث الله سبحانه على إيتاء ذى القربى والإنفاق عليهم والبر بهم ويحث كذلك على إيتاء حق المسكين وابن السبيل ، ثم يرشد سبحانه إلى أن الطريقة المثلى في كل ذلك إنما هي عدم التبذير والابتعاد عن الإسراف ، ثم يبين بعد ذلك مباشرة القانون الذي يرضيه سبحانه لبني آدم فيقول : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً).

وما من شك في أن التبذير مذموم وأن الإسراف لا يقره عاقل ولكن البخل أيضاً مذموم والتقتير لا يقره المستترون ، يقول الله تعالى : (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) ويقول : سبحانه (فأما مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيْرَهُ لِلْعُسْرَى ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيْرَهُ لِلْعُسْرَى ، وَمَا يَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) إن البخل المقتدر الذي يكثر الذهب والفضة لن ينفعه ماله وما كثر حينئذ تأتبه سكرة الموت بالحق ، وحينئذ يحل به القدر المحتوم يوم لا ينفع مال ولا بنون وكما حث القرآن على التزام القصد وعلى اتخاذ التوسط في الإنفاق فإن الرسول صلوات الله عليه حث على الإنفاق على الأهل فقياً رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت

به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك ، وقال صلوات الله عليه « كفى المرء إثماً أن يضيع من يقوت » فالتفتير على الأسرة بحجة نهى الله سبحانه عن التبذير ليس طريق المهتدين بهدى الله الذى هو التوسط والقصد والاعتدال ، وليس من الدين فى شىء .

فى قول الله تعالى :

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيراً^(١١٠)) .

* * *

فى هذه الآيات الكريمة أمر الله بالإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان التى لا إثم فيها ، وشدّد سبحانه فى هذا الأمر بحيث أدخله مع لزوم توحيده فى العبادة تحت أمر واحد ، فإذا شعر الإنسان بأنه قد أهمل شأن والديه وكان بعيداً عنها فعليه أن يسافر إليهما إذا استطاع وعليه أن يكسب إليهما مستسماً مستغفراً إذا لم يستطع ويوسط بعض معارفه إذا كان له معارف بالقرب منها فى أن يعفوا عنه .

وتأتى التوبة من قبل كل ذلك ، وفى أثناءه ومن بعده توبة نصوحاً إلى الله سبحانه معترفاً بذنبه ، مستغفراً منه شاعراً بالندم على أنه قابل إحسانها إليه جينياً ورضيعاً وطفلاً ويافعاً بما لا يليق بإحسانها إليه .

ويعزم عزماً مؤكداً أنه إذا التقى بهما يكون مثالا للابن البار ، وعسى الله سبحانه بذلك أن يغفر له ويقبل توبته هذا ما لم تكن التوبة فى لحظة الاحتضار أى ما لم يفرغ ، فإن التوبة فى حالة الاحتضار لا تفيد .

فى قوله تعالى :

(أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذوراً^(١١١)) .

* * *

(١١٠) سورة الإسراء - آيتا (٢٣ - ٢٤) .

(١١١) سورة الإسراء - آية (٥٧) .

إن الوسيلة في هذه الآية بمعنى القرية التي يتغنى بها مطلوب ، وهو الفلاح الوارد في آخر الآية مرتباً على التقوى والجهاد في سبيل الله وطلب الوسيلة إليه سبحانه . وتقوى الله طريقها معروف وهو الإيمان والعمل الصالح والقربات مبينة في الكتاب والسنة ، والجهاد أمره واضح فلا إشكال في معرفة معنى الوسيلة ولا في معرفة ظواهرها .

وجاءت الوسيلة بهذا المعنى في قوله تعالى : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) أى يطلبون من الله الزلقى والقربة ويتضرعون إليه في طلب الجنة .

وجاءت الوسيلة في السنة بمعنى قول النبي ﷺ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ثم صلوا على فإنه من صلى صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة . . رواه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص . والوسيلة صيغة على وزن فعيلة ، مأخوذ من توسلت إليه أى تقربت قال عنترة : إن الرجال لهم وسيلة ولعلك تقصدين من سؤالك أيتها الطالبة ما تعارف عليه بعض الناس من قولهم توسلت بفلان إلى الله أو توسلت بجاه محمد أو جاه بعض الأولياء إلى الله فاعلمى أن التوسل إلى الله لا يكون إلا بالإيمان به وطاعته ، ولا يشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه . وإذا توسل إنسان إلى الله بدعاء رجل صالح ليكون هو الداعي دليل على حب وتقدير لهذا الصالح وتقدير الصالحين وحبهم لون من ألوان الطاعة لله .

أما قول بعضهم : أسألك بحق أنبيائك فقد منعه بعض الفقهاء ، كما قال القدوري : المسألة بحقه لا تجوز ، لأنه لاحق للمخلوق على الخالق .

ومها يكن من شيء ، فإن الواجب على المسلم أن يجتهد في عمل الطاعات فهي وسيلته إلى الله ، وأن يدعو ، فإن الدعاء بالعبادة رابطة العبد بالله ولا بأس من سؤال أحد الصالحين أن يدعو له ربه ، فإن الطلب كله من الله ، وقد سأل الصحابة بعضهم بعضاً . .

ويجب تحسين الألفاظ وتحديدتها عند الدعاء حتى لا يكون هناك اعتراض يثير الجدل ويرمى به بعض الناس بالكفر . وأخيراً أقول (إنما الأعمال بالنيات) وما دام المقصود بالطلب هو الله وحده ، فإنه لا إشراك في ذلك ، وليكن تعلم الجهال من العامة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتفصيل موضوع الوسيلة بين المحيزين والمنايعين ليس محله هنا .

في تفسير قول الله تعالى :

(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً^(١١٢)) .

* * *

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين كما قال تعالى : (قرآناً عربياً غير ذي عوج) وتحدى به العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن معارضته ، قال تعالى : (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) .

ولقد افتتح الله سبحانه وتعالى بعض سور القرآن بحروف مثل : ألم ، المر ، حم ، حم عسق . وذكر العلماء لهذه الحروف معاني متعددة ، فمنهم من قال : إنها أسماء للسور التي افتتحت بها . ومنهم من قال : إن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى والعرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها .

ومنهم من فوض أمر علم معانيها إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكره الجلال السيوطي في الإتيان قال : إنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله .

والراجح كما ذكره الرازي والمحققون : أنها إنما ذكرت هذه الحروف في مفتتح السور بياناً لإعجاز القرآن ، وأنه كلمات مركبة من حروف الهجاء التي تتألف منها الكلمات التي ينطق العرب بها ، وقد عجز الخلق عن معارضتها فلو لم يكن وحياً من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضته .

في تفسير قول الله تعالى :

(وليبوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً^(١١٣)) .

* * *

(١١٢) سورة الإسراء - آية (٨٨) .

(١١٣) سورة الكهف - آيات (٢٥ - ٢٦) .

جاء ذكر أصحاب الكهف في القرآن الكريم في سورة (الكهف) وقال الله تعالى لنبيه :
(نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) وهى على ما وردت به
الروايات :

أنه كان بمدينة أفسوس أو طرسوس - بآسيا الصغرى - ملك اسمه دقيانوس ، وكان يدعو أهل
مملكته إلى عبادة غير الله ، ويظلمهم ، ويعذبهم إن هم خالفوا أمره ، وكان فى البلدة فتية آمنوا
بربهم وقرروا فيما بينهم الفرار بدينهم من ظلم ذلك الملك وعسفه ، فخرجوا وآووا إلى كهف فى
الجليل واتخذوه مأوى لهم يعبدون الله فيه ، ولم يذكر فى الروايات أنهم نبهوا أهلهم أو لم ينبهوهم ،
وأغلب الظن أنهم أسروا إلى المقرين إليهم من أقاربهم بسفرهم حتى لا يكون فى غيابهم هم أو غم
لأهلهم وخاصة الآباء والأمهات ، وأهل الله يحبون دائماً أن لا يكونوا مصدر قلق وحزن لغيرهم
وخصوصاً إذا كانوا أقرب المقرين إليهم وأغلب الظن أيضاً أنهم وإن كانوا أخبروهم بالسفر فإنهم
لم يخبروهم بالمكان .

ولقد ذكر القرآن الكريم أنهم لبثوا فى الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ضرب الله على آذانهم فى
الكهف هذه المدة الطويلة ، ثم بعثهم وأخذوا يتساءلون بينهم عن المدة التى لبثوها كما قص
القرآن : (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ،
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم) وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا فى كهفهم هذه المدة الطويلة قال
تعالى : (ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات
والأرض) .

ولقد حاول كثير من المفسرين أن يحدد مكان الكهف وأخذ يذكر البلد الذى به الكهف ،
ولكن هذه المحاولات إنما هى ضرب من التخمين وليس فى القرآن ولا فى السنة ما يحدده ، وعلينا
أن نكتفى بما ذكره القرآن الكريم وإنما ذكر القصة للعبارة والعظة وهى فى هذا المجال مليئة بالمعاني
ككل قصص القرآن .

فى معنى الكهف :

قبل إن هذا الكهف بشرق الأردن ، وقيل بفلسطين وقيل بالضفة الشرقية من جهة نهر
الأردن .

والذين بالكهف لم ينبهوا أهلهم قبل الذهاب إليه لأن كل من كانوا بالبلد الذى هم فيه كانوا

كفاراً ، فخشية أن يمنعوا من الذهاب إلى الكهف ، وخشية التعذيب لم يجبروا أحداً بمقصدهم
بدليل قول الله سبحانه وتعالى :

(فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً ، فليأتكم برزق منه ،
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً ، إنهم إن يظهروا عليكم يرموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن
تفلحوا إذا أبداً) .

وهؤلاء هم المعروفون في التاريخ بأنهم أهل الكهف .

في تفسير قوله تعالى :

(قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن
تجعل بيننا وبينهم سداً^(١١٤)) .

* * *

يختلف المؤرخون في أمر يأجوج ومأجوج وأمر السد الذي بناه ذو القرنين ، فما رأى الدين في
ذلك ؟ يروى الإمام ابن حزم أن أمر يأجوج ومأجوج قد ذكر في كتب اليهود التي يؤمنون بها والتي
يؤمن بها النصرى ، ويروى أن أرسطو ذكر يأجوج ومأجوج ، وذكر السد في كتابه (الحيوان)
ويذكر ابن حزم أيضاً أن بطليموس : ذكر في كتابه المسمى (جغرافيا) سد يأجوج ومأجوج ثم
يقول ابن حزم .

« واعلموا أن ما كان في عنصر الإمكان فأدخَلَه مُدْخَلٌ في عنصر الامتناع بلا برهان فهو كاذب
مبطل ، جاهل أو مجاهر ، لاسيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره » .

ويقول السيد محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره قال بعض المحققين اعلم أنه كثيراً ما يحدث
في الثورات البركانية أن تنخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال وهذا أمر
مشاهد حتى زمننا هذا . فإذا سلم أن سد ذى القرنين المذكور في هذه الآية غير موجود الآن ، فربما
كان ذلك ناشئاً من ثورة بركانية خسفت به وأزالت آثاره ولا يوجد في القرآن ما يدل على بقاءه إلى
يوم القيامة ومعنى قوله تعالى :

(هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكّاء)

معناه : أن هذا السد رحمة من الله بالأُمم القريبة منه ، لمنع غارات يأجوج ومأجوج عنهم ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن متاتته وصلابته لا يمكن أن تقاوم مشيئة الله القوى القدير ، فإن بقاءه إنما هو بفضل الله ، ولكن أجل السد له فى المشيئة الإلهية حد ينتهى إليه فإذا حان الموعد المضروب فى المشيئة الإلهية. فإن هذا السد لا يقف لحظة واحدة أمام قدرة الله .

بل يدكه دكّاً فى ملح البصر ا.هـ . .

والذى يفهم من القرآن : أن يأجوج ومأجوج أمتان أو قبيلتان كبيرتان تفسدان فى الأرض بالنهب والسلب والإغارة المستمرة على من جاورهما من الأمم ، وليس فى هذا الأمر غرابة ، فهو موجود فى كثير من القبائل أو الأمم الموجودة فى عصرنا الراهن ولما وصل ذو القرنين إلى من يجاور القبيلتين ورأوا منه القوة والحكمة والعلم والاستعداد لعمل الخير وجهوا إليه الرجاء فى أن يقيم بينهم وبين يأجوج ومأجوج سداً منيعاً فى مقابل أجر يعطونه له ، فامتنع عن أخذ الأجر وقال : (ما مكئى فيه ربى خير فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً) .

فى تفسير قول الله سبحانه :

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نُزلاً (١١٥)) .

* * *

فآلية تفيد أن دخول الجنة غاية للإيمان والعمل الصالح ، والإيمان هو التصديق بوحداية الله وبصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه .

والعمل الصالح هو العمل بشرائع الإسلام وأداء أركانه واتباع ما جاء به الرسول ﷺ واجتناب المنهيات لقوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تُنهونَ عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً) .

فمن أتى بذلك المذكور من الإيمان والعمل الصالح واجتناب المنهيات دخل الجنة ، وأول ما يبدأ به مرضاة الله تعالى ، ودخوله الجنة إنما هو بالتوبة الخالصة النصوح ، التوبة الخارجة من أعماق القلب المؤمن ، والتوبة هى أولى الخطوات للسالك إلى الرشاد والهداية ، ومن أجل ذلك حث الله عليها كثيراً فقال سبحانه فى حديث قدسى :

(١١٥) سورة الكهف - آية (١٠٧) .

« يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم » وأمر سبحانه وتعالى بها فى القرآن الكريم قائلا :
(وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون) .

وبعد التوبة يكون العمل الصالح ، وذلك أن التوبة تضع الإنسان فى مرتبة البراءة فتكون صحيفة أعماله بيضاء ويأتى بعد ذلك العمل الصالح ، ولقد رسم الله الطريق لدخول الجنة فى أسلوب محكم فيه مجال للرجاء ، وفيه وعد ووعد ، وفيه بشرى النجاة للذين اتقوا فقال :
(قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم ، وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون) إلى قوله تعالى : (ولا هم يحزنون^(١١٦)) .

معنى قوله تعالى :

(وإن منكم إلا واردها ، كان على ربك حتماً مقضياً^(١١٧)) .

* * *

روى ابن جرير بإسناده عن عبد الله قوله : (وإن منكم إلا واردها) قال : الصراط على جهنم ، مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق ، والثانية كالريح ، والثالثة ، كأجود الخيل ، والرابعة كأجود البهائم ، ثم يمرن والملائكة يقولون « اللهم سلم سلم » .

يقول ابن كثير : ولهذا شوهد فى الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبى سعيد ، وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم .

ويكون إذن معنى الورود فى الآية الكريمة : هو المرور على الصراط والصرط على جهنم ، وليس المراد دخول النار بالفعل .

ولقد روى الإمام أحمد ، رضى الله عنه ، بسنده عن حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ :

إنى لأرجو ألا يدخل النار أحد شهد بدرأ والحديبية ، قالت حفصة : أليس الله يقول :

(١١٦) سورة الزمر - الآيات من (٥٣ - ٦١) .

(١١٧) سورة مريم - آية (٧١) .

(وإن منكم إلا واردها) ؟ فقال رسول الله ﷺ .
 (ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً) .
 وهذا هو رأى قتادة أيضاً : يقول قوله : (وإن منكم إلا واردها) : قال هو المر عليها .
 أما قوله تعالى : (كان على ربك حتماً مقضياً) فقد فسرها ابن مسعود بقوله : قسماً واجباً
 وفسرها مجاهد بأنها قضاء حتم .

في تفسير قوله تعالى :

(قال امببطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدوٌ فأما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل
 ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال ربِّ لم
 حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى (١١٨) .

* * *

في هذه الآيات مقارنة بين من اتبع الهدى ومن أعرض عنه ، إن من اتبع الهدى فلا يضل
 عن طريق الحق ومتابعة الشرع ولا يشقى مهما نزل به في الدنيا ، إنه راض قانع ، في نضاله
 وكفاحه ، مستسلم لله سبحانه وتعالى ، شرح الله صدره بالإيمان وطمأنه بالتقوى والذكر :
 (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) .

أما من أعرض عن نداء الحق وتجاهل أوامر الشرع وسار في حياته بلا مرشد من الدين
 ولا دليل من الهدى فإنه - مهما كان غناه - ساخط ، متبرم ، قلق غاضب ، حسود ، حقود .
 وقد يكون كسبه حراماً وهو لا يهتم .

ويعاقبه الله تعالى في الآخرة على ذلك بالعمى فلا يبصر طريقه ، ويسير على غير هدى ، إنه
 لا يبصر حجة ولا يستطيع دفاعاً عن نفسه .

ويتساءل كأنه لا يعرف أو لأنه نسي من هول ما حصل له : (ربِّ لم حشرتني أعمى وقد
 كنت بصيراً) . ويكون الجواب بما يفيد : لقد كانت الآيات الإلهية أمامك فهل أبصرتها ؟ وهل
 سرت على هداها أو تعاميت عنها ؟ إن الجزء من جنس العمل ، والعمى في القيامة هو عمى
 البصيرة ، هو الخيرة والتخبط وعدم الاهتداء إلى سبيل النجاة .

وهذا الجزء ليس خاصاً بفرد دون فرد . إنه لكل مسرف ينسى الدين وينغمس في الدنيا إنه لكل من لا يهتم إلا بالمادة ويتناسى القيم والأخلاق .

إن المادة وحدها لا تحقق إلا الشقاء في الدنيا والقلق والاضطرابات ، وفي الآخرة عذاب أشد وقلق عظيم واضطراب أكبر ، حيث لا نهاية لما يكون فيه الإنسان والآيات بعد ذلك وقبله إنذار وتحذير لكل من يعرض آيات الله في الآفاق وفي الأنفس ، في الكتاب والسنة ، وفي كل ما يحيط بالإنسان ، فيكفر أو يغش .

(قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتىلاً) .

في تفسير قوله تعالى :

(قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون^(١١٩)) .

* * *

يقول الله تعالى (قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون) وقد رأى رسول الله ﷺ رجلاً يحرك يده ويضعها على لحيته وهو في الصلاة فقال :

لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ، وأنه لمن البديهي أن الصلاة فترة من الصلوة بالله ينبغي أن تكون في جوها هادئاً وأن تتعد عن كل ما يشغل عن المناجاة مع الله سبحانه .

فإذا عرض للمصلى شيء بعد أخذ الاحتياط الواجب فليقل : سبحان الله . ويكررها إذا احتاج الأمر إلى زيادة التنبيه ، وذلك إذا كان المصلى رجلاً ، فإذا كان المصلى امرأة صفقت . وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال :

« التسييح للرجل والتصفيق للنساء في الصلاة » ومع ذلك فإنه لو رفع المصلى صوته بالقراءة أو ببعض أذكارها لإسكات الأولاد أو التنبيه على أمر من الأمور فصلاته صحيحة ، ولكن الأفضل أتباع تعليم الرسول ﷺ .

في شرح قوله تعالى :

(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون^(١٢٠)) .

* * *

(١١٩) سورة المؤمنون - آيتا (١ ، ٢) .

(١٢٠) سورة النور - آية (١٩) .

إن الذى يساعد على أن تشيع الفاحشة فى الدين آمنوا إنما هو محب لذلك ، فهو داخل فيمن توعدهم الله سبحانه بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة لأنه أعان على الزنى ومهد سبله واتخذ من الإعانة عليه حرفة ووسيلة إلى الكسب .

وفى الصحيح أن النبى ﷺ نهى عن مهر البغى ، أى أخذ الأجرة على الزنى أو استخدام النساء لإدراار الربح عن هذا الطريق المشين ، وصاحب المنزل ممن يعيشون فى الأرض فساداً ومن الواجب على أهل الحى مضايقته ومقاومته ، ومن الواجب رده عن هذا الفعل المشين . وأما من جعل فندقه حانة لشرب الخمر فهو أيضاً آثم وعامل ومعين على الفساد ، وهو أيضاً ممن لعنهم الرسول ﷺ ، ومن الواجب رده ومقاومته ، وهو داخل فيمن لعنهم الله ورسوله بسبب الخمر .

فى تفسير قول الله تعالى :

(الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاجة . (١٢١)) إلخ .

* * *

شبه الله تبارك وتعالى نوره فى السموات والأرض كمشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاجة ، الزجاج لفرط صفاؤها وصفاء ما بها كأنها كوكب درى مضيء إضاءة قوية . فإذا اجتمع نوران : نور المصباح ، ونور الزجاج التى تشبه الكوكب الدرى فى مكان يحصره ، كالمشكاة التى تكون مدورة لوضع المصباح بها ، كان النور أشد ما يكون ، وهو مثل ورد للتقريب فقط ، وإلا فنور الله عز وجل فى السموات والأرض لا يشبهه نور .

فى تفسير قول الله تعالى :

(وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) (١٢٢)

* * *

إن هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان هى أول الآيات المتتالية التى يعرف الله سبحانه وتعالى فيها أوصاف عباد الرحمن .

(١٢١) سورة النور - آية (٣٥) .

(١٢٢) سورة الفرقان - آية (٦٣) .

والجاهلون في الآية الكريمة لا يقصد بهم غير المثقفين ، كلا ، وإنما يقصد بهم السفهاء . .
والجهل يطلق أحياناً ويقصد به عدم العلم ، وهذا المعنى هو الشائع لكلمة الجهل ولكلمة
الجهلاء .

وقد تطلق ويراد بها السّفه ، وهذا هو ما أراده الشاعر في قوله :
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وهذا المعنى هو المراد من كلمة « الجاهلون » التي وردت في الآية الكريمة فهم السفهاء
وقليلو الأدب .

وهؤلاء لما في فطرتهم من إفساد ، ولما في نفوسهم من انحراف يتعرضون للفضلاء بالأذى غير
مبالين بالألفاظ ينطقون بها ، أو الأفعال التي تصدر عنهم ، وموقف عباد الرحمن منهم ليس هو
موقف السّفه أو قلة الأدب وإنما هو موقف الرجل المهذب الذي يحاول أن يوجد دائماً السلام من
المجتمع الذي يعمل فيه ، وعلى إيجاده في النفوس بقوله وفعله ، فإذا تعرض له سفيه قابله
بالحسنى ، فعنى (قالوا سلاماً) أى قالوا خيراً ، فيقابلون السّفه بالخير ، ولقد كان من صفات
رسول الله ﷺ أن لا تزيد شدة الجاهل عليه إلا حِلماً ، وموقف عباد الرحمن بعد ذلك إنما هو
كما قال سبحانه : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) .

في تفسير قول الله تعالى :

(إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتیکم منها بخبرٍ أو آتیکم بشهاب قیس لعلکم
تصطلون) .

وفي تفسير قول الله تعالى :

(فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسَ من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست
نارا لعلی آتیكم منها بخبرٍ أو جدوة من النار لعلکم تصطلون) (١٢٤)

قال تعالى : (إني آنست نارا سآتیکم منها بخبر) . . إلخ .

وقال تعالى : (إني آنست نارا لعلی آتیكم منها بخبر) . . إلخ .

(١٢٣) سورة المل - آية (٧) .

(١٢٤) سورة القصص - آية (٢٩) .

في الآية الأولى الإخبار بأنه سيأتي منها بخير أو بقطعة ليستدثفوا بها . وفي الآية الثانية : يرجو أن يقف على خبر هذه النار ، أو أن يحصل على قطعة ليستدثفوا بها ويقضوا منها وطهرهم . والخبر والرجاء يختلفان منطوقاً ومفهوماً ، ويتفقان غاية ، ولانعراض بين منطوق الآيتين ومفهوم كل منهما ، لأن موسى عليه السلام لما رأى النار قال سأتيكم منها بخير ، وهو يرجو في نفسه أن يوفقه الله لما يريد .

« وهكذا شأن الأنبياء ومن أعدوا في سابق الأزل للرسالات ، بل شأن العقلاء لا يعولون على أنفسهم في أي أمر يقصدون إليه ، بل يعولون على الله في كل مطلوب »
فإحدى الآيات تعبر عما في قلبه من رجاء معونة الله ، والأخرى تعبر عن حديثه لأهله مطمئناً لله .

في تفسير قوله تعالى :

(إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) (١٢٥)

* * *

عدها البعض آية مستقلة من سورة الفاتحة ، وعلى ذلك فلا بد من الإتيان بها في الصلاة ، كما ذهب إلى ذلك الشافعي رضي الله عنه ، حسب روايته في تلاوة كتاب الله تعالى .
كما ورد في العدد المكي والكوفي ، وحجته في ذلك مع الرواية وجود البسمة أول كل سورة ماعدا براءة مع اجتهاد الصحابة في تحلية كتاب الله تعالى عما ليس منه . فلو لم تكن البسمة من الفاتحة ما أثبتوها .

وذهب بعض الأئمة إلى أن البسمة ليست آية من الفاتحة ، وعلى ذلك لا تبطل الصلاة بتركها ، مادام قد اختلف فيها ، فأبى الرأيين أخذت فصلاتك صحيحة ، غير أن الأخذ بتلاوة البسمة في كل فاتحة في الصلاة أولى للحيفة .

في تفسير قوله تعالى :

(ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) (١٢٦) .

* * *

(١٢٥) سورة النمل - آية (٣٠) .

(١٢٦) سورة السجدة - آية (١٣) .

حينما طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من الجنة أقسم إبليس أن يكرس حياته لإغراء المخلوقات من الإنس والجن قائلا : فبجزتك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين .
وقد وضح الله سبحانه وتعالى أن عباده المخلصين لا يتأنى أن يكون للشيطان عليهم من سبيل قائلا :

« فالحق والحق أقول : لأملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين » وفي هذه الآيات التي ذكرناها بيان للمقصود من الآية التي تحدث عنها السائل الفاضل والجنة : هم الجن ، وسموا جنًّا لاستتارهم عن الأنظار من الجنِّ وهو الستر :

قال تعالى : (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)
وكلمة الجن ، وكلمة العفاريت ، وكلمة الشياطين كلها بمعنى واحد ، ولا يدخل النار إلا الكفار والعصاة من الجن والإنس .

أما المؤمنون والطائعون ، فيدخلون الجنة ، سواء كانوا من الجن ، أو من الناس ، لأن الجن منهم المؤمنون ومنهم غير المؤمنين ، قال تعالى في سورة الجن :
(وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ، فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) .

في هل وضع القرآن الكريم قواعد إذا اتبعها الأثرياء أرضوا الله ورسوله ؟
« نعم وضع القرآن هذه القواعد وحث عليها بشتى الوسائل ، وقد جمعت هذه القواعد في ألفاظ قليلة في قصة قارون) .

* * *

لقد كان قارون من قوم موسى آتاه الله ثراء عريضا ورزق من المال مالا يكاد يحصى ، واتخذ قارون المال سبيلا إلى الملاذ والشهوات ، شهوات الجاه وشهوات الترف ، وشهوات النعيم الحسى بكل أنواعه ، لقد أسرف قارون في انغماسه في الملذات ، وكان يخرج على قومه في زيبته وفي كبريائه وغروره لا يعطف على ضعيف ولا يساعد فقيرا ولا يعين ذا حاجة ، وليس للرحمة إلى قلبه من سبيل .

ولما رأى قومه ذلك اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يسدوا إليه النصيحة ، فلما اجتمعوا به تلفظوا في القول ما استطاعوا وأجملوا النصيحة في خمس قواعد هي في الواقع القانون

العام لما ينبغي أن يكون عليه الأثرياء ، وهى الطابع الذى يجب أن يكون عليه أهل الغنى قالوا له :

إنك مباه بثروتك فخور بها ، فرح بالمال لذاته ، وما ينبغي أن يكون الفرح بالمال إلا لأنه وسيلة إلى النفع ، فلا تفرح بكثرة المال فرح بظر وكبرياء وفخر ، إن الله لا يحب الفرحين الذين يتمثل فيهم ذلك .

وقد آتاك الله الكثير فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، واجعل زكاة مالك مساعدة الفقير ، وزكاة قوتك نصر الضعيف ، وزكاة جاهك نصرة المظلوم .

والدنيا مزرعة الآخرة وطريقها فلا تنس نصيبك من الخطوات فى هذا الطريق بالعمل الصالح واكتساب رضا الله قبل القُدوم عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . وأحسن كما أحسن الله إليك : أحسن إلى نفسك بأن تتقى الله فى كل ما تأتى وما تدع . وأحسن إلى الآخرين وما الإحسان إلى الآخرين إلا إحسان إلى النفس لأنه تزكية لها ، والصدقة تطهر النفس وتركيها .

(ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين) فإذا كان وقع هذه النصائح عند قارون؟ هذه المبادئ السامية ، التى إذا عممتها كانت الدستور لكل صاحب جاه أو نعمة . لم تلق أذناً مصغية لدى قارون الذى ألهاه التكاثر فقال ساخراً متحدياً لا يبالي : (إنما أوتيته على علم عندى) فإذا كان الجزء الإلهى على ذلك؟

كان ما عبر الله عنه بقوله :

(فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) .

فى تفسير قول الله تعالى :

(إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سُجَّدًا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون) (١٢٧) .

* * *

إن من المظاهر الصادقة للإيمان بآيات الله التى عبر عنها الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز أنه حينما يسمعها المؤمن على لسان قارئ أو على لسان واعظ ، حينما يذكر بها على أى وضع من

الأوضاع ، فإنها تلمس في نفسه سر الله فيه وتؤثر على مركز النور والصفاء في روحه ، وذلك لما بينها وبين الإيمان الصادق من صلة ، فإنها تعبر عنه وتشرحه موضحة ومرشدة وموجهة .
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) .

ومقياس الإيمان الصادق إذن إنما هو الاستجابة الكاملة لآيات الله ، الاستجابة المقرونة بتعظيم الله سبحانه عن طريق حمده والثناء عليه ، الاستجابة التي يعبر عنها المعنى العميق للخضوع لما أمر الله سبحانه والانتها عما نهى عنه ، وهذا هو المعنى الحقيقي للسجود ، وهذا هو ما يراد من وراء هذه الكيفية المخصوصة من وضع الجبهة على الأرض خضوعاً وتواضعاً وخشية .
والسجود يعبر عن منتهى الخضوع والخشية ، ومن أجل ذلك يقول رسول الله ﷺ : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .

ومن أجل هذا القرب يحث رسول الله ﷺ على الدعاء في أثناء السجود ، لأن القرب مظنة الاستجابة ويقول الله سبحانه وتعالى : (واسجد واقترب) .
أى اقترب من الله عن طريق السجود إليه .

وجوهر السجود في حديث رسول الله ﷺ وفي الآية الكريمة إنما هو : الاستجابة في كل أمر بما يناسبه ويتفق والأوضاع والشروط المطلوبة .
والله سبحانه حين أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام كانت استجابتهم فورية ولم يستجب إبليس ويفسر عدم استجابته بالكبرياء المتغلغل في نفسه ، ومن أجل ذلك وصف الله المؤمنين في الآية التي نحن بصددتها بأنهم لا يستكبرون .

إن التواضع لله سبحانه وخشيته والاستجابة إليه مقياس الإيمان الصادق ، وليس ذلك كلاماً يقال ولا ألفاظاً تنمق ، وإنما يظهر في صور محددة منها : أن المؤمنين الصادقين (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) ، إنهم المتجهدون بالليل ، (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) ، ومن صفاتهم أنهم يشكرون الله بالإففاق مما رزقهم . إنهم يشكرونه على القوة بالإففاق منها في مساعدة الضعفاء . وعلى الجاه بالإففاق منه في مساعدة من لجاه لهم ، وعلى الثراء بالتصدق ، والصدقة برهان . ويشكرونه على العلم بتعليم الآخرين ، إنهم يخرجون زكاة كل نعمة أنعم الله تعالى عليهم ، والله سبحانه وتعالى يتحدث عن عاقبة أمرهم وعما ادخره لهم فيقول سبحانه : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) .

في فضل سورة (يس) :

روى الإمام أحمد والحاكم وصححه معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :
 قلب القرآن (يس) لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له . اقرءوها على موتاكم .
 وكلمة اقرءوها على موتاكم « كلمة مطلقة فهي تنفيذ اقرءوها على من كان في حالة
 الاحتضار ، وتنفيذ اقرءوها على موتاكم في المقابر ، ويساند هذا ما ذكره الثعلبي عن أبي هريرة
 رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : من دخل المقابر وقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ ،
 وكان له بعدد من فيها حسنات .

ومذهب الجمهور من أهل السنة أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى المتوفى . بل لقد ذكر
 ابن قدامة في كتابه (المغنى) أن الإمام الجليل أحمد بن حنبل قال :
 الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة في ذلك ، ولأن المسلمين يجتمعون في
 كل عصر ويقرون ويهدون لموتاهم من غير نكير ، فكان إجماع .
 فإذا ماقرأ إنسان القرآن بنية إهداء الثواب إلى الميت فإنه يقول : بعد الفراغ من القراءة « اللهم
 أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان »

على أن الجمهور من أهل السنة يعلن في صراحة أن القراءة التي يصل ثوابها إلى الميت إنما هي
 القراءة التي ليست مأجورة ، ويعلن في صراحة أيضاً أنه لا بد من النية التي تتقدم القراءة .
 وقراءة القرآن على الميت لا تتقدر بزمن بعد الوفاة . فلا تنقيد بمرور سبعة أيام أو أكثر
 أو أقل ، وما من شك في أنه من الخير أن يُقرأ القرآن عند الميت في حالة الاحتضار ، وأن يُقرأ بعد
 وفاته مباشرة ، وأن يُقرأ له بعد ذلك كلما تتاح الفرصة ، وليس في الإسلام مطلقاً ما يدل على أن
 القراءة تكون بعد سبعة أيام .

في قوله تعالى :

(لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان
 فهم مُّقْمَحُونَ) (١٢٨)

* * *

الأغلال جمع غُلٍّ بضم الغين ، وهو ما أحاط بالعنق ومع العنق اليدان ، واليد الواحدة
 للتعذيب .

مقّمحون: رافعو رءوسهم غاضو أبصارهم لا يتمكنون من تحريك رءوسهم إلى اليمين أو الشمال .

ومعنى الآية : إن هؤلاء المعرضين عن الدعوة الذين صموا آذانهم عن سماعها ، وحجزوا عقولهم عن التدبر فيها ، أو محاولة فهم ما ترمى إليه ، مثلهم كمثل من قيدت يده إلى عنقه بغسل ثقيل يمنعه من التحرك ببعصره إلى ما فيه نفعه .

فتصميمهم على الكفر يشبه الأغلال ، واستكبارهم عن قبول الحق وعن الخضوع والتواضع لاستماعه يشبه الإقحاح ، إذ إنهم لا يتمكنون من خفض رءوسهم وهم مقّمحون ، وكذلك لا يتمكنون من التواضع لاستماع الدعوة وهم مستكبرون . وهذا التشبيه فى الدنيا يتحول فى الآخرة إلى حقيقة واقعة . . . فتظهر الأغلال الثقيلة ، ويتعذب المعرضون على هذه الصورة المرهقة من العذاب .

فى قول الله تعالى :

(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) (١٢٩)

* * *

ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة علامتين للأخيار تتضمن كل علامة منهما الكثير من الصفات .

أما العلامة الأولى - وهى الإيمان - فهى أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكل شخص لإيمان له فإنه لا يتأتى أن يكون من الأخيار . فأساس صفة الخير فى الرجل إنما هى الإيمان ، ولكن الإيمان بدون العمل الصالح لا يجعل الإنسان خيراً ، بل إنه يكون بلا إيمان ، لا بد إذن ليكون الإنسان خيراً بالعمل الصالح .
والصورة الثانية الصادقة للعمل الصالح هى أن يسلم الإنسان وجهه لله إسلاماً تاماً ، أى أن يحقق الإنسان معنى كلمة إسلام . . . وتحقيق معنى كلمة إسلام يبدأ أول ما يبدأ بالتوبة الخالصة الصادقة النصوح ، ثم الأمانة الشاملة العامة .

ولقد ورد عن رسول الله ﷺ أنه لا إيمان لمن لأمانة له . والأمانة الشاملة هى أمانة الإنسان على نفسه ، فلا يدنسها برجس ، وأمانته بالنسبة لوطنه فلا يغش ولا يخون ، وأمانته بالنسبة لله

سبحانه وتعالى . . يأتمر بما أمر وينتهى بما نهى ، ولن يكون إسلام الوجه لله كاملاً إلا إذا تخلق الإنسان بالرحمة التي هي طابع الدين الإسلامي وغايته التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها لرسوله ﷺ : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

هذه هي الخطوط الكبرى لصفات الأخيار . . أما المفسدون فإنهم الذين لا إيمان لهم ولم يعملوا الصالحات ، إنهم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ، أعداء الوطن ، وأعداء الله ، ولن يجعلهم الله في الدنيا ولا في الآخرة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات .

في معنى قوله تعالى :

(إنك ميت وإنهم ميتون ، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) (١٣٠) .

* * *

هاتان آيتان من سورة الزمر ، ومعناها كما حكاها المفسرون : أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه ﷺ بعد أن دعا قومه إلى التوحيد واستفرغ جهده في دعوتهم .

أنكم ستنتقلون من هذه الدار لا محالة ، فليست بدار بقاء لأنها فانية كما قال الله تعالى : (كل من عليها فان) فأنت يا محمد وهم ستموتون وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة ، وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالى فيفصل بينكم ، ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم ، فينجي المخلصين المؤمنين الموحدين الذين عبدوه وحده ، ولم يشركوا في عبادته غيره ، وعملوا الصالحات التي تنفعهم .

وأما الكافرون فإنهم يجازون على كفرهم وشركهم وعدم إيمانهم بالعذاب الأليم ، وهذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين ، وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة ، فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا ، وإنه ستعاد الخصومة بينهم في الدار الآخرة ويقضى بينهم بالحكم بالعدل ، وهم أحكم الحاكمين ، ويجازى كلاً بما يستحق . روى الترمذى : عن الزبير رضى الله عنه لما نزلت هذه الآية قال أبكر علينا ما كان بيننا في الدنيا يا رسول الله ؟ قال ﷺ « نعم ليكرن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذى حق حقه . وقال الزبير : والله إن الأمر لشديد .

في تفسير قول الله تعالى :

(قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له . .) (١٣١)

* * *

فهذه الآية الكريمة تدعو كل مذنب إلى التوبة ، إنها لا تستثنى أحداً وتأمراً أن لا يقنط المسلم من رحمة الله ولو أسرف على نفسه بكثرة الذنوب وبكثرة المعاصي .

على أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة كل ذلك قد تضافر على وجوب التسوية ، يقول الله تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام مسلم « إن الله تعالى ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » .

ومن المعروف في الجو الإسلامى أن التوبة الخالصة النصوح تجب ما قبلها ، وأنها تعطى الإنسان شهادة البراءة .

والتوبة التي من هذا النمط ليست كلمة تقال فحسب ، أولفظة تنتهى بانتهاء اللسان من قولها ، ولكن التوبة ، إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى ، لها ثلاثة شروط .

الأول : أن يقلع المذنب عن المعصية .

والثاني : أن يتدم على فعلها .

والثالث : أن يعزم ألا يعود إليها أبداً ، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فلها شرط رابع ، وهو أن يرد التائب الحقوق بقدر الاستطاعة ، فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا تصح التوبة والأمر فيمن جمع ما لا كثيراً عن طريق غير شرعى وأراد أن يكفر الله عن سيئاته واضح ، فلا بد من التوبة الخالصة النصوح ، والمحقة للشروط التي سبق أن ذكرناها .

في تفسير قوله تعالى :

(ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين) (١٣٢) .

(١٣١) سورة الزمر - آيتا (٥٣ ، ٥٤) .

(١٣٢) سورة فصلت - آية (٣٣) .

وقال ﷺ : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها فأذاها كما سمعها ، فُربٌ مبلغٌ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . وربّ حامل فقه ليس بفقيه . وقال : بلغوا عنى ولو آية . . . والدعوة إلى الله عن أى طريق مطلوبة ومثاب عليها ، ففيها تعليم وإرشاد لمن لا يعلم . . . وفيها تذكير لمن يعلم ، قال تعالى : (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) ولما اتسع المجال للدعوة وتحققت لها وسائل الانتشار فى أوسع حيز ممكن كان الثواب أجزل والخير أوفر . . . إذ كل من يسمع صوت الدعوة الصالحة والإرشاد السلم يشهد لصاحبها بالعمل الصالح يوم القيامة . . . وله ثواب كل من استفاد فائدة أو عمل عملاً صالحاً .

قال ﷺ : من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثم من عمل بها من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً . ولا يضر الدعوة إلى الله بالراديو أو غيره من وسائل الإعلام ، أن تذيب هذه الوسائل حكايات أو قصصاً غرامية .

إن هذه الوسائل الإعلامية تصوير للحياة بكل ألوانها . ومن الممكن للمستمع أن يختار منها ما يشاء وعليه تقع مسئولية هذا الاختيار . أما عن وجوب التزام هذه الوسائل الإعلامية لطريق الجادة باعتبارها مراكز توصية ومنارات هدى فهذا ما ينبغي أن يكون . وعلى المسلم أن يتخير منها ما يتفق وتعاليم دينه وهديه (من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد) .

فى تفسير قوله تعالى :

(لاتسجدوا للشمس ولللقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون)

(فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون (١٣٣)) .

* * *

وبالتالى هل يصح السجود على أيدي المشايخ أو الوالد أو أى شخص بقصد التبرك ؟ قال الله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وقال تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) فعبادة غير الله كفر بالله ، لأنها تأليه للمعبود ، وشرك بالله ، وفى تلك الآية التى نجيب السائل عنها أن العبادة لاتنبغى لغير الله ، وعبر بالسجود عن العبادة لأنه أبرز ما يكون فيها ، والسجود بعض العبادة ، فإن أبى أحد إلا السجود لغير الله وعبادته فالله عز وجل

غفى عنه وعن عبادته ، لأنه لديه من ملائكته وعباده الصالحين مَنْ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له بالليل والنهار وهم ، لا يملّون ذلك أبداً .

والسجود الذى هو وضع الجبهة على الأرض لا يجوز لأى شخص من الأشخاص ؛ سواء أكان أباً أم شيخاً ، ولا يجوز للأب وللشيخ أن يسمح لابنه أو تلميذه بذلك أما تقبيل يد الشيخ عند السلام عليه استحباباً إن كان الشيخ من ذوى الصلاح والتقى وترجى بركته - فذلك جائز ، لأن التقبيل حينئذ تعبير عن الإجلال والاحترام والتوقير ، وإقرار بالفضل لذويه وفى تقبيل حامل قطف الغنم بالطائف ليدى رسول الله ﷺ ورجليه حينما قال له رسول الله ﷺ من أى البلاد أنت ؟ قال : من نينوى فقال له النبي ﷺ : بلد الرجل الصالح يونس بن متى ، قال العبد : من أنبأك به قال إنه نبي فأكذب على يدى رسول الله ﷺ ورجليه يقبلها . ونخرج من ذلك من أن السجود بمعناه الحقيقي لا يجوز للمخلوق أما تقبيل اليد احتراماً وإجلالاً فإنه جائز ،

فى تفسير قول الله تعالى :

(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (١٣٤) .

* * *

الأخ المسلم لا يخذل أخاه ولا يسلمه ولا يظلمه .

يقول صلوات الله وسلامه عليه : المسلم أخو المسلم . . .

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنها قال :

قال صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمنین فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (متفق عليه) .

ولقد أنزل الله سبحانه فى هذا الأمر ومثله قرآناً يتلى فى سورة الممتحنة فقال تعالى : (يا أيها

الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) .

وقال فى آخر السورة : (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم) .

وقال سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) .

وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على

الإيمان) .

من تلك النصوص المجتمعة من الكتاب والسنة نفهم أن المسلم لا يناصر كافرًا على مسلم بالقتال أو غيره ، فإن فعل ذلك فقد باء بإثمه وكان مع صاحبه في النار قال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

بل إن صلة الإسلام أولى بالرعاية والنصرة من صلة الرحم .
ومما أسلفنا نفهم أنه تجب نصره المسلم على الكافر ما لم يكن في نصرته معصية لله تعالى ، ومناصرة غير المسلم على المسلم معصية لله ولرسوله يجب الكف عنها .

في قول الله سبحانه وتعالى :

(ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) ثم يعلل سبحانه هذه الوصية فيقول :
(حملته أمه كُرْهًا ووضعته كُرْهًا ، وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) (١٣٥) .

* * *

فإذا كان الابن خيرًا مرضيًا لله ، ومرضيًا عنه من الله ، فإن الله يبين موقفه في الآية نفسها متابعًا كلامه سبحانه فيقول : (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) .

ثم يبين الله سبحانه موقفه من مثل هذا الصالح فيقول :
(أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يُوعدون) .

ومن هذا القبيل قوله سبحانه وتعالى :

(ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير) (١٣٦) ولقد بين الله سبحانه الموقف الكريم ، والآداب التي يجب أن يتحلى بها الابن بالنسبة لوالديه فقال سبحانه : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٌ ولا تنهرهما ، وقل لهما قولًا كريمًا ، وانخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً) .

ولقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أى العمل

(١٣٥) سورة الأحقاف - آية (١٥) .

(١٣٦) سورة لقمان - آية (١٤) .

أحب إلى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : الصلاة على وقتها ، قلت ثم أى؟ قال برّ الوالدين ، قلت ثم أى ، قال الجهاد في سبيل الله .

فعلى الابن أن يبادر باسترضاء والده حتى يعفو الله عنه ، وإلا فهو عاصٍ بمعصية هي من الكبائر ، وإذا استمر في موقفه فيمكن للأب أن يرفع أمره للقضاء ليحكم له بما يجزى من مال ابنه الموسر .

في تفسير آيات من سورة الحجرات :

(يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ، يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) (١٣٧)

* * *

هذه الآيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ﷺ من التوقير والاحترام ، والتبجيل والإعظام ، فقال تبارك وتعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) ، أى لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أى - قبله - بل كانوا تبعاً له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعى حديث معاذ رضى الله عنه حيث قال له النبي ﷺ حين بعثه إلى اليمن بم تحمك؟ قال : بكتاب الله تعالى : قال ﷺ : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله ﷺ ، قال ﷺ : فإن لم تجد؟ قال رضى الله عنه : أجتهد برأى ، فضرب في صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ﷺ لما يرضى رسول الله ﷺ .

وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه . فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنها لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله . قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة .

وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم ، وقال سفيان الثورى : ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل ، وقوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) .

هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي ﷺ فوق صوته . .

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا أزهر بن سعد ، أخبرنا ابن عون ، أنبأ موسى بن أنس ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي ﷺ - افتقد ثابت بن قيس رضى الله عنه ، فقال رجل : يا رسول الله ، أنا أعلم لك علمه ، فأتاه فوجده فى بيته منكسًا رأسه ، فقال : له : ماشأنتك ؟ فقال : شر ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي ﷺ ، فقد حبط عمله ، فهو من أهل النار فأثنى الرجل النبي ﷺ فأخبره أنه قال كذا وكذا « قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : اذهب اليه فقل له . . إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة .

وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) إلى قوله (وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) . وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله ﷺ ، أنا من أهل النار حبط عملى ، وجلس فى أهله حزينا ، ففقدته رسول الله ﷺ ، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله ﷺ ، مالك ؟ قال : أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبي ﷺ وأجهر له بالقول ، حبط عملى ، أنا من أهل النار فأتوا النبي ﷺ فأخبروه بما قال ، فقال النبي ﷺ : لا ، بل هو من أهل الجنة ، قال أنس رضى الله عنه ، فكنا نراه يمشى بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفته فقال بشما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رضى الله عنه .

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع صوت رجلين فى مسجد النبي ﷺ ، قد ارتفعت أصواتهما ، فجاء فقال أتدريان أين أنتما ؟ ثم قال من أين أنتما قالا : من أهل الطائف . . فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربًا - وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره ﷺ كما كان يكره فى حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيًا وفى قبره ﷺ دائمًا . .

في قول الله تعالى :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (١٣٨)

* * *

إن الله سبحانه في حكمته السامية ماجعل الناس شعوبًا وقبائل ليتدابروا ويتنافروا ، فإن الإسلام قد نهى عن التدابر والتنافر ، وأمر بالتعاطف والتراحم حيث قال ﷺ لانقطاعوا ولاتدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانًا ، ولا يجلب المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، وأمرهم أن يعملوا جاهدين لتحقيق الخير من أجل الإنسانية حتى يثيبهم عليه تركية نفس وصفاء روح وأمنًا وطمأنينة والتجاء إلى الله شكرًا وعرفانًا فتكون التقوى ، فيصل الإنسان إلى أن يكون كريمًا عند الله ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، فإذا ما كان الفرد كريمًا على الله فإن الله لا يسلمه ولا يخذله ، ومن يتق بالله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، وإذا كان المجتمع كريمًا على الله بالتقوى فإن الله سبحانه يكون عونًا وناصره وكفى بربك هاديًا ونصيرًا للفرد ، وهاديًا ونصيرًا للمجتمع ، ويتحقق السلام للفرد وللإنسانية تحققًا كاملاً باتباعهم الرحمة والأخوة والتعارف ، أو بتعبير أقصر بإسلامهم ، لأن الإسلام إنما هو أن يسلم الإنسان وجهه لله ، يسلمه له إسلامًا كاملاً لاشائبة فيه من تعصب بيئي أو عنصري ، قال ﷺ فيما رواه أبو داود « ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل عصبية ، وليس منا من مات على عصبية والإسلام ليس فيه تعصب ولا افتخار بالآباء والأجداد يقول ﷺ في حجة الوداع . « إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد - الناس لآدم وآدم من تراب ، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » . وقال ﷺ لرجل قال لصاحبه يا بن السوداء : « إنك امرؤ فيك جاهلية » ويجب أن يكون إسلامًا صافيًا كاملاً حتى تكون صلته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له ، فإذا ما أسلم وجهه هذا الإسلام كان رحمة وكان تعاطفًا ، وكانت صلته بالشعوب والقبائل صلة تعارف لاصلة تنافر ولا تعادى ولا تدابر ، وصلة الإسلام إذن بالسلام الفردي والسلام العالمي على هذا الوضع صلة واضحة .

إن الإسلام هو الموصل للسلام العالمي ، يقول الله تعالى : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم

إلى صراط مستقيم) فكتاب الله سبحانه هو الذى يرسم السلام ويرسم سبل السلام ، وهو سبحانه إذا فعل ذلك فإنما يفعله على علم ويفعله على حكمة ، والله سبحانه يأمر المؤمنين جميعاً أن يدخلوا فى الإسلام كافة (يأياها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) وعدم الدخول فى السلم إنما هو اتباع خطوات الشيطان .

فى معنى قوله تعالى :

(إنه لقرآن كريم ، فى كتاب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون) (١٣٩)

* * *

القرآن نور أنار الله به طريق السير للمؤمنين ومئة امتن بها عليهم . وطالهم باحترامه والقيام بحقوقه ، وحذرهم من التفريط فى احترامه فضلاً عن امتنانه .
والذى يبيع بعض الحاجات فى ورقة بها آية أو آيات قرآنية مرتكب لمنكر ، والذى يبيع من الورق ما فيه آية قرآنية لمن يبيع فيه ويمتنه مرتكب لمنكر وهكذا .
ولا يعتبر الامتنان غير مقصود إلا إذا غفل المسلم عنه ، أو ظن أن ما فى الورق ليس بقرآن .
فإذا ماتمزت أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الإنسان بحرقها إذا لم يتيسر له حفظها فى مكان آخر أو إلقائها فى البحر ، لأن الماء سيزيل آثار الكتاب وتتحول حينئذ إلى أوراق عادية سرعان ماتآكل .
والمقصود من هذا كله ، المحافظة على القرآن الكريم والقيام بما يجب نحوه من احترام .
وإذا كان الله تعالى قد منع غير المتطهر من مس المصحف أو شئء من القرآن فإن امتنان القرآن من أكبر المحرمات . وقد كان سبب الوبال لبعض الأمراء الذين استهانوا بجرمته فزقهم الله شرّ ممزق .

فى معنى هذه الآية :

(قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) (١٤٠)

* * *

(١٣٩) سورة الواقعة - الآيات (٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩) .

(١٤٠) أول سورة المجادلة .

أولاً : سبب نزولها :

روى أن خولة بنت ثعلبة ظَهرَ عنها زوجها أوس بن الصامت فاستفتت رسول الله ﷺ فقال : حرِّمْتِ عليه ، فقالت : ما طلقني ، فقال : حرِّمْتِ عليه .
فاغتمت لصغر أولادها ، وشككت إلى الله تعالى ، فزلت هذه الآيات الأربع من سورة المجادلة وقد تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقع أن يسمع الله مجادلتها وشكواها ويفرج كربها .

ثانياً : المعنى :

قد سمع الله أى سمع الله شكوى المرأة التى تجادل وتكثر الأسئلة على الله عز وجلّ وكذلك الشكوى إلى الله ، والله يسمع نحاوركما « أى تراجعكما الكلام وهو على تغليب الخطاب (إن الله سميع بصير) سامع للأقوال ، عارف مرماها ونتيجتها ومغزاها ، بصير بأحوالها وخبير . (من تفسير البيضاوى) .

في قوله سبحانه في سورة الممتحنة :

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهواهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) (١٤١) .

* * *

وقد نزلت هذه الآيات الكريمة في مناسبات تشبه مايسأل عنه السائل ، فقد أسلم كثير من القرشيين ولهم أقارب تختلف درجة قرابتهم قرباً وبعداً ، ونشأت ظروف تساءل فيها المسلمون عما إذا كان يباح الاتصال بأبائهم أو أمهاتهم ، وعما إذا كان يباح لهم أن يبروا الأقارب بمختلف أنواع البر أو يتقبلوا برهم وهداياهم ، فنزلت الآيات الكريمة بالقانون الإلهي توضح الموقف : نسالم من سلنا ونحارب من حاربنا وهو قانون طبيعي إنساني . والإسلام يقف من المعادين لنا موقفاً حاسماً ؟ (لا نجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم

جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله المفلحون) (١٤٢) .

من ذلك نتبين أن المسلم يؤاكل غير المسلم ويصافحه ويتعامل معه فى المباحثات من أنواع التعامل مادام السلام موجوداً بينهم ، أما فى حالة الحرب فلا يصح من ذلك إلا ما تقتضيه ضرورة الحرب .

فى معنى قول الله تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون مالا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) (١٤٣) .
فى هذه الآية الكريمة يسأل الله المؤمنين سؤالاً استنكارياً مؤنباً لهم ، طالباً منهم السبب فى أنهم يقولون بالسنتهم مالا يفعلونه بجوارحهم ، ويتحدثون إلى الناس عن الخير ولا يفعلونه ، ثم يعرفهم منزلة هذا الذى يدعو إلى الخير ولا يعمل به ، فيقول لهم كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ، فكل من يدعو إلى خير ولا يعمل به ، ممقوت عند الله وملائكته والناس أجمعين .

خصوصاً هذا الذى يتكبر ولا يصلى ، ذلك أن المتكبر لا يحبه الله (إن الله لا يحب كل مختال فخور) أما ترك الصلاة فإنه يصل بالإنسان إلى النفاق وإلى الكفر والعياذ بالله ، يقول أحد الصحابة « ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - أى عن الصلاة - إلا منافق . ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به - أى يسنده الآخرون لمرضه حتى يقف فى الصف » .

والداعى إلى الإسلام دون أن يعيش إنما هو مثل سبى إلى الدعوة الإسلامية ، وأن الدين الإسلامى إنما هو دين إخلاص وصفاء . لا يعتد بمظاهر الخير ما لم تكن صادرة من قلب طاهر (ألا لله الدين الخالص) .

فى تفسير قول الله تعالى :

(يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، والله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) (١٤٤) .

* * *

(١٤٢) سورة المجادلة - آية (٢٢) .

(١٤٣) سورة الصف - آيتا (٢ ، ٣) .

(١٤٤) سورة المنافقون - آية (٨) .

العزة هي حالة مانعة للكائن الذى يتصف بها أن يغلب أو يقهر العزيز هو الذى يُقهر ولا يُقهر. . . العزيز على وجه الإطلاق هو الله سبحانه ، إنه القهار الغالب لايجرى فى السماوات والأرض إلا ما يريد .

إن العزة المطلقة له سبحانه ، وهذه العزة يفيض الله منها على المؤمنين به حسب درجة إيمانهم إنه سبحانه يمنحها لكل من سار على هداة سبحانه ملتزماً تعاليمه بوحدانيته مؤتمراً بما أمر ، منتهياً بما نهى .

وأقوى المؤمنين إيماناً إنما هم الرسول عليهم الصلاة والسلام ، ويتلوهم من آمن بهم على تفاوت فى الدرجة . والمثل الذى نريد أن تقدمه بياناً وتوضيحاً هو مثل المسلمين الأول ، لقد آمنوا بالله إيماناً وقر فى صدورهم وصدقه العمل ، فكانت لهم العزة والغلبة ، وإنها لقاعدة عامة للمسلمين لا تخصص بمكان ولا زمان بأنهم كلما كانوا أقوى إيماناً كانوا أعز جابياً (ولينصرون الله من ينصره) .

أما هذا الذى ينصرف عن الله مستسلماً لشهوته فإن الله سبحانه يجعل منه بين الناس شيئاً تافهاً لايبالى به أحد ، إن الله سبحانه يهيئه يانزال درجته فى المجتمع بما كسبت يده ومن ينزل الله مكانته لايتأتى لكائن من كان أن يرفعها ، ولن ترفع إلا إذا رجع الشخص إلى الله مغتيراً سلوكه معه سبحانه ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . .

فى فضل من قرأ سورة الملك :

يقول رسول الله ﷺ : « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لأقول (الم) حرف ، ولكن : ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف » .
ولسورة الملك ثواب خاص بها ، فضلاً عن ثواب تلاوة القرآن الكريم ، وقدورد أن من داوم على قراءة هذه السورة كل ليلة كانت شافعة له فى قبره ومؤنسة لديه .
وقد ورد أن رسول الله ﷺ كان لا ينام كل ليلة حتى يقرأ سورتي السجدة ، وتبارك الذى بيده الملك ، وهذا يشعر بمتزلة هاتين السورتين وعظم فضلها .

وفى سورة الملك بالذات ورد الحديثان التاليان :

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « إن سورة فى القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى : (تبارك الذى بيده الملك) رواه أبو داود والترمذى وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ :

« وددت أنها في قلب كل مؤمن - يعنى تبارك الذى بيده الملك » .

رواه الحاكم .

في تفسير قوله تعالى :

(قل إن أدري أقرب ماتوعدون أم يجعل له ربي أمداً ، عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً) (١٤٥) .

* * *

رأى بعض العلماء في هذه الآية أنه لا يُطلع على بعض الأمور الغيبية إلا من اصطفاها الله لرسالته ، وأن غير الرسل لا يُطلعون على شيء من الغيب ، ورأى البعض الآخر أن المراد بالإظهار على الغيب وتعريفه انكشافه انكشافاً تاماً لا لابس فيه ، وذلك مختص بالرسل إما على وجه المعجزة أو على وجه بيان تفاصيل الشريعة التي أمروا بتبليغها .

ويرى هؤلاء العلماء أن اختصاص الرسل بالاطلاع على بعض الأمور الغيبية على ما هي عليه وفي أعلى مراتب الإدراك والمعرفة لا ينفى اطلاع غيرهم على شيء من الغيب على صورة أدنى من الصورة التي يدرك بها الرسل الأمور الغيبية ، فالغيب يتكشف للرسل بالوحي الصريح ، ولا يتكشف لولي شيء عن هذا الطريق .

قال النسفي : والولي إذا أخبر بشيء فظهر ، فهو غير جازم عليه ، ولكنه خبر بناء على رؤياه أو بالفراسة على أن كل كرامة للولي هي معجزة للرسل .

وقد روى ابن جرير والترمذى وغيرهما في تفسير قوله تعالى : (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) أن رسول الله ﷺ قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » .

ويرى بعض العلماء أن المراد بالغيب الذي اختص الله بعلمه ولا يُطلع عليه أحداً من خلقه إنما يتمثل في مثل قوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة ، ويتزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام . وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت) أى الأمور التي تتعلق بالرزق أو الأجل أو قيام الساعة ونحوها وما يتصل بتنظيم الله تعالى .

وعلى كل فلم يرد ما يمنع صراحة من اطلاع بعض الصالحين على أمور من الغيب تشيئاً لهم ، وتقوية ليقينهم ، ومعجزة لنبينهم لأن كل كرامة لولي معجزة للنبي الذي يتبعه .

في قوله تعالى : (عبس وتولى . .) إلخ .

* * *

أى شعر بالحرج والضيق حينما دخل عليه الأعمى وهو يدعو بعض رؤساء الكفر إلى الإسلام ، فخاف أن يقطع دخول هذا الأعمى حديث الدعوة إلى الله تعالى ويضيع ما يمكن أن يكون قد علق بقلب هذا الكافر منه .

ولم يكن إعراضه ﷺ عن الأعمى أو ضيقه به تحقيراً له أو توهيناً لشأنه وإنما كان تقدماً للأهم على المهم ، فجلوس رئيس من رؤساء الشرك لسامع الدعوة وتقبله لما يلقى عليه فرصة قد لا تعوض ، وقد يسلم فيسلم بإسلامه كثيرون ، أما هذا الأعمى فالفرص أمامه كثيرة ولقاء الرسول ﷺ متى شاء .

قال ابن حزم : أما قوله تعالى : (عبس وتولى . .) الآيات . . فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ورجا إسلامه ، وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير ، وأظهر الدين ، وعلم أن هذا الأعمى الذى يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه ، فاشتغل عنه عليه السلام بما يخاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته ، وهذا غاية النظر في الدين والاجتهاد في نصرة القرآن ، في ظاهرها الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذى لو فعله اليوم بنا فاعل لأجر لعاقبه الله عز وجل على ذلك ، إذ كان الأولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل التقى .

وكان الله سبحانه وتعالى بهذا يوجه إلى فضل المؤمن على غيره من الكفار مهما كانت الفروق الدنيوية من المال والجاه ونحوهما ، والآية الكريمة تبين شدة حرص الرسول ﷺ على الدعوة إلى الله سبحانه ، ونبين من جانب آخر قيمة المؤمن عند الله وفضله على غيره من أهل الشرك والضلال .

في قصة أصحاب الأخدود المذكورة من سورة البروج :

إن هذه الآيات الكريمة من سورة البروج وقد نزلت هذه السورة الكريمة لتبين أن المؤمن يؤدي رسالة ، وأن مثله في هذه الحياة الدنيا مثل أصحاب الرسالات الذين يجاهدون في سبيل الله ، فيصادفون في ذلك مصادفة المعارضين وكيدهم ومكرهم وتعذيبهم ، ومادام الإيمان يملأ القلب فإن المؤمن يصير على كل ذلك مجاهداً إلى النهاية فينال النصر أو الشهادة ويضرب الله مثلاً للمؤمنين

بأصحاب الأخدود ، والأخدود الحفرة المستطيلة في الأرض ، وأصحاب الأخدود هم الذين حفروا هذه الحفرة المستطيلة وأوقدوا فيها النار مشتعلة متأججة وأتوا بالمؤمنين الذين لم يفعلوا جريمة ولم يرتكبوا أى ذنب إنما كان كل ما يأخذونه عليهم إنما هو أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد . ولقد عذبوهم بسبب إيمانهم وألقوا بهم في النار بسبب إيمانهم ، وقد استمسك هؤلاء المؤمنون بإيمانهم لم يحيدوا عنه قيد شعرة . وجلس الطغاة على حافة النار ينظرون في نوع من التسلية إلى هؤلاء المؤمنين الذين يقذف بهم في النار واحد بعد واحد دون أن تنبض قلوب الطغاة برأفة أو برحمة . وهذه القصة كانت بين اليهود ونصارى نجران ، فقد تأمر اليهود على نصارى نجران ودبروا المكيدة لهم فاستولوا على المدينة ، وحفروا الأخدود وألقوا النصارى واحداً بعد الآخر في الحفرة التي حفروها ، وكانت جريمة بشعة تضاف إلى جرائم اليهود التي لا حصر لها عبر التاريخ ، قاتلهم الله . إن لهم أثراً سيئاً في كل مكان يحلون به وإن لهم لجريمة في كل أرض يمسون ترابها ، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يمهلهم كثيراً في نشوة انتصارهم ، وعبر عن ذلك بقوله تعالى : (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ) أى أن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء اليهود ودمرهم بجريمتهم ، ولقد كان هذا الشأن شأن الله سبحانه وتعالى دائماً معهم ، فإنهم بنص القرآن كلما أوقدوا ناراً للحرب متمشين في ذلك مع طبيعتهم - أطفأها الله وخنطم شرّ خذلان . .

في تفسير قول الله تعالى :

(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) (١٤٦) .

وكل إنسان مجزى يوم القيامة بعمله إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر هذه هي القاعدة الإسلامية ، قاعدة العدالة والجزاء على ما قدم الإنسان من عمل ، والصالحون دائماً بين الخوف والرجاء ، وهما شعار المؤمن التقي ، ولقد قال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، وهو من هو فضلاً وتقوى ، وصلاحاً ، إنابة إلى الله ورجوعاً إليه ، لقد قال : « والله لا آمن من مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة » .

بيد أن فضل الله وكرمه ورحمته لا يجدها حد ولا يقيدها قيد ، مشيئته مطلقة ، فإذا ما شاء عفا وغفر وهو الغفور الرحيم ، ومن أجل ذلك وردت نصوص تبعث في النفس الرجاء وتذهب اليأس والقنوط ، منها الحديث التالي ، وهو حديث صحيح ، قال رسول الله ﷺ :

« إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق » ومنها قوله ﷺ : « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة » وكان أبو ذرّ رضي الله عنه يسمع هذا الحديث من فم رسول الله ﷺ فقال سائلا رسول الله ﷺ : وإن زني ، وإن سرق يا رسول الله ؟ فأجاب ﷺ : وإن زني وإن سرق ، وكرر أبو ذرّ السؤال فكرر رسول الله ﷺ الإجابة وقال : في المرة الأخيرة برغم أنف أبي ذرّ . على أن هذا الحديث نفسه حينما يلاحظ الإنسان قوله ﷺ : (خالصاً من قلبه) يعلم أن من قال لا إله إلا الله وتحقق إخلاص القلب بهذه الكلمة التي تزن الأرض والسماء فترجع فإنه لا يزني ولا يسرق ولو فرضنا أنه أئيم ، فإنه يرجع إلى الله مباشرة بالتوبة الخالصة النصوح . والتوبة الخالصة النصوح تجب ما قبلها . .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي السُّنَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ

منهج الإيمان والرحمة في رحلة الحياة

أخرج الإمام أحمد والشيخان عن أنس بن مالك بن صعصعة ، أن النبي ﷺ حدثهم عن ليلة أسرى به ، وكان مما قال في هذا الحديث الصحيح : إن جبريل عليه السلام شقَّ عن صدره واستخرج قلبه الشريف ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً وحكمة ، ففسل قلبي ، ثم حشني ثم أعيد .

وأخرج الشيخان من طريق يونس عن الزهري عن أنس قال : كان أبوذر يحدث أن رسول الله ﷺ قال : فرج سقف بيتي وأنا في مكة ، فترز جبرائيل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدرى وأطبقه .

ثم بدأت الرحلة .

وكان أول مشهد شهده رسول الله ﷺ هو مشهد قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم ، كلما حصدوا عاد كما كان ، فقال النبي ﷺ : يا جبرائيل ما هذا : قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه .

وأول مشهد إذن بعد امتلاء القلب حكمة وإيماناً هو مشهد الجهاد ، وما من شك في أن القلب إذا لمتلاً إيماناً وحكمة فإن الجهاد يصبح في أوائل ما يحافظ عليه من شعارات جهاد النفس لتتزكى ، وتركية النفس لا حد لها ، والصفاء لا نهاية تحده ، وكلما سما الإنسان في الصفاء درجة قرب من الله أكثر ، والقرب من الله لا نهاية له ، وهذا القرب هو غاية المؤمنين ، ومن وقف منه عند حد معتقداً أن هذا هو نهاية المطاف فإن هذا يكون دليلاً على أن همته بهمة السابقين السابقين .

وجهاد الأسرة حتى تستقيم والله سبحانه وتعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ، وقودها الناس والحجارة . .) ووقاية الأهل من النار هو جهادهم حتى يستقيموا ويمتنعوا عن الوقوع في المعصية فذلك هو وقايتهم .

وجهاد المجتمع ليكون مجتمعاً مؤمناً وهذا الجهاد عنصر هام من عناصر خيرية الأمة الإسلامية والله سبحانه وتعالى يقول :

(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله) .

ويقول سبحانه :

(لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم . .) ورسول الله ﷺ يقول فيما رواه الترمذى وأبو داود :

والذى نفسى بيده لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم .

ومن أسمى أنواع الجهاد هو جهاد العدو بالسلاح واللسان والمال ، والله سبحانه وتعالى يقول : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون) .

ويقول : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم . . . العظيم) . هذا هو الجهاد الذى رأى رسول الله ﷺ مشهده أول ما رأى من مشاهد بعد أن ملئ قلبه الشريف حكمة وإيماناً . ولقد وصل الأمر فى عقاب التاركين للجهاد أن يندرهم رسول الله ﷺ إنذاراً شديداً . فعن أبى بكر رضى الله عنه - فيما رواه الطبرانى بإسناد حسن - قال : قال رسول الله ﷺ : « ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب » .

فى محبة الرسول

يقول الله تعالى فى حديث قدسى :

(من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى أعطيته ، ولئن استعاذنى لأعيدنه) .

وفى هذا الحديث الشريف يبدأ الله سبحانه بالتوجيه فى قوة إلى صفاء القلب وطهارة النية لأوليائه .

وأوليأوه هم :

(الذين آمنوا وكانوا يتقون) .

ومن عاداهم فإنما يعادى المؤمن التقى .

ونتيجة هذه العداوة ما يقوله الله تعالى :

« آذنته بالحرب » .

ثم يرسم الله سبحانه الطريق إلى حبه : وأول خطوة في هذا الطريق أداء ما فرضته عليه . ولن يتأتى حب الله سبحانه دون الشرط الأول : شرط القرب منه سبحانه ، وهو أداء الفرائض . والحب دون أداء الفرائض زيف وكذب . بل إن أداء الفرائض شرط لحسن الظن بالله . لقد ترك قوم العمل وقالوا : نحن نحسن الظن بالله ، وكذبوا ، كما يقول رسول الله ﷺ ، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل .

لا بد من أداء الفرائض وإلا لما كان لمهملها إلى القرب من الله تعالى من سبيل . ومع أداء الفرائض في جو القرب - الإكثار من النوافل ، فإذا أكثر من النوافل أحبه الله تعالى . ويرتب على حب الله تعالى للعبد هذا الخير الكثير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي .

ويربط أسلافنا - رضوان الله عليهم - ربطاً محكماً بين محبة الله سبحانه واتباع رسول الله ﷺ متناسقين في ذلك مع توجيه الله سبحانه .

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) .

وهذا الربط معناه الربط بين محبة الله تعالى والعمل .

ومقدمات محبة الله تعالى هي العمل ، ونتيجة محبة الله هي العمل ، يقول الإمام أبو سعيد الخراز : وبلغنا عن الحسن البصرى رضى الله عنهما أن أناساً قالوا على عهد رسول الله ﷺ : يارسول الله ، إنا نحب ربنا حباً شديداً فجعل الله تعالى لمحبتنا علماً وأنزل عز وجل : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) .

فمن صدق المحبة اتباع الرسول ﷺ في هديه وزهده وأخلاقه ، والتأسي به في الأمور ، والإعراض عن الدنيا وزهرتها وبهجتها ، فإن الله عز وجل جعل محمداً ﷺ علماً ودليلاً وحجة على أمته .

ومن صدق المحبة لله تعالى إبتار محبة الله عز وجل في جميع الأمور على نفسك وهواك ، وأن تبدأ في الأمور كلها بأمره قبل أمر نفسك ويقول :

فعلامة الحب الموافقة للمحبيب ، والتجارى مع طرقاته في كل الأمور ، والتقرب إليه بكل حيلة ، والهرب من كل ما لا يعينه على مذهبه .

أما عن صلة المحبة بالإيمان فإن الإمام الغزالي يقول : وقد جعل رسول الله ﷺ الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة ، إذ قال أبو رزين العقيلي : يارسول الله ، ما الإيمان ؟ قال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما .

وفي حديث آخر :

« لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين » .

وفي رواية : ومن نفسه .

كيف وقد قال الله تعالى :

(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

وإنما أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار .

ومن أجمل تعبيرات المحبين عن شعورهم ما يقوله يحيى بن معاذ . إلهي إني مقيم بفنائك ، مشغول بشنائك . صغيراً أخذتني إليك ، وسريلتني بمعرفتك ، وأمكنتني من لطفك ، ونقلتني في الأحوال ، وقلبتني في الأعمال : سترأ وتوبة وزهداً وشوقاً ، ورضاً وحباً ، تسقيني من حياضك ، وتمهلني في رياضك ملازماً لأمرك ، ومشغوفاً بقولك . . ولما طرَّ شاربي . ولاح طائرني ، فكيف أنصرف اليوم عنك كثيراً ، وقد اعتدت هذا منك صغيراً ، فلي ما بقيت حولك دندنة وبالضراعة إليك هممة ، لأنني محب وكل محب بحبيبه مشغوف ، وعن غير حبيبه مصروف . وبعد : فإن ثمره محبة الله تعالى هي ما قاله سبحانه عن أوليائه : (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) .

وهي أيضاً أن يجد حلاوة الإيمان . يقول رسول الله ﷺ : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة

الإيمان :

١ - أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما .

٢ - وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله .

٣ - وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار .

والآن نتحدث إن شاء الله عن المحبة عند الشبلي أما عن أسبابها فإنها فيما يرى نتيجة (الهمة) والهمة عند الصوفية هي التشمير والجد في العبادة ويقول الشبلي : إن من قلت همته ضعفت محبته فع الهمة إذن صعوداً وهبوطاً تكون المحبة صعوداً وهبوطاً .

كفي حزناً بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا

وسئل مرة عن أعجب شيء فقال : من عرف الله ثم عصاه .

في الاقتداء برسول الله ﷺ

ورسول الله ﷺ هو القدوة الحسنة إنه الأسوة الحسنة في أقواله وأفعاله وأحواله : يقول الله تعالى :

(لقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)
ويقول الشيخ الصاوي في شرحه على تفسير الجلالين « الاقتداء برسول الله ﷺ واجب في الأقوال والأفعال والأحوال لأنه لا ينطق عن هوى ، ولا يفعل عن هوى بل جميع أفعاله وأقواله وأحواله عن ربه ، لذا قال العارف :

وحصل بالهدى في كل أمر فليس تشاء إلا ما يشاء » ا . هـ .

والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النجم : (وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى) .

وإذا كان الاقتداء برسول الله ﷺ واجباً فإن له شروطاً لا يتأتى الاقتداء الصحيح إلا بتحقيقها ، وقد ذكرت الآية الكريمة هذه الشروط .
والشرط الأول منها : أن يرجو الإنسان الله سبحانه وتعالى : ورجاء الله تعالى قد حدده الله سبحانه في القرآن الكريم بقوله :

(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

فالعامل الصالح وعدم الشرك في العبادة أمران لازمان لمن كان يرجو لقاء الله في صدق .
ويقول الإمام ابن كثير في ذلك :

وهذان ركنا العمل المتقبل : لا بد أن يكون خالصاً لله ، صواباً على شريعة رسول الله ﷺ .
وعن طاوس قال :

قال رجل : يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله ، وأحب أن يرى موطنى . فلم يرد عليه رسول الله ﷺ شيئاً حتى نزلت هذه الآية .

(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

ورجاء اليوم الآخر هو الشرط الثاني والتأسي برسول الله ﷺ إنما يتمثل في العمل لهذا اليوم حتى يلقي الله فيه وهو عنه راض .

ويصف الله سبحانه الذين لا يرجون لقاءه ، ولا يرجون اليوم الآخر فيقول : (إن الذين

لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) .

وبعد ، فإن الشرط الأخير في الوصول إلى التأسى برسول الله ﷺ هو الذكر الكثير . ولقد سأل رجل رسول الله ﷺ قائلاً :

إن شرائع الإسلام كثرت على ، فأخبرني بشيء أتشبث به ، فقال له ﷺ لا يزال فوك رطباً من ذكر الله .

الله سبحانه وتعالى يقول : (واذكروا الله كثيراً لعلكم تتقون) .

كان أصحاب رسول الله ﷺ يقتدون به في كل شيء . . . أخرج البخارى ومالك والترمذى والنسائى وابن ماجه عن سعيد بن يسار قال : كنت مع ابن عمر رضى الله عنهما في طريق مكة ، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، فقال ابن عمر رضى الله عنهما : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ قلت : بلى . قال : فإنه كان يوتر على البعير .

وأخرج البخارى ومسلم والنسائى وغيرهم عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على امرأته قبل أن يطوف بالصفاء والمروة ؟ فقال : قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ، وسعى بين الصفاء والمروة ثم قرأ : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .

أخرج أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه أكب على الركن فقال : إني لأعلم أنك حجر ولو لم أر رسول الله ﷺ قبلك واستلمت ما استلمت وما قبلتك . لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

في سيادة الرسول في التشهد وغيره

كان رسول الله ﷺ متواضعاً لا يرى إلا جانب العبودية لله سبحانه وتعالى وينأى عن كل ما يمكنه أن يظهر فيه بعد ذلك .

فلما سأله الصحابة كيف نصلى عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد .

فلم يذكر اسمه ﷺ بأوصاف السيادة في هذا المجال . ولكن الرسول ﷺ في معرض الحديث عما أنعم الله به عليه يقول فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

ولا فخر . . ويبدى لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ - آدم فن سواه - إلا تحت لوائى وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ، فنحن أمام موقفين : موقف الوقوف عند حد تعليم الرسول ﷺ للصحابة ، فلا تذكره بوصف من أوصاف السيادة . وموقف الوقوف مع ما يستحقه ﷺ من أوصاف السيادة مما تحدث ﷺ عنها في موطن آخر ، ويحمل تركه هذا الوصف في جواب الصحابة على أنه ، تواضع منه ﷺ حيث ترك ذلك التبجيل والاحترام ليذكره بألفاظ السيادة من أراد وهو ما نراه ، والأمر مع ذلك متروك لرغبة المسلم ولكل وجهة وكلتا الوجهتين سليمة لا غبار عليها ، بقى أن نقول إن بعض الناس غالى في ترك النبي ﷺ بألفاظ السيادة ، فحرم ذلك ، ولما لم يجد له مستنداً من الشرع اخترع من الأحاديث ما يوافق هواه ألا وهو حديث : (لا تسيدونى فى الصلاة) . إنه ليس بحديث إنه كما يقول السخاوى وغيره من علماء الحديث . لا أصل له .

ومما له مغزاه فى هذا الموطن أن الرسول ﷺ قال : لبعض الصحابة وقد حضر سعد رضى الله عنه . قوموا لسيدكم ، ويقول سيدنا عمر رضى الله عنه فيما رواه البخارى : أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا - يعنى بلالا ، وإذا كان بلال سيدنا وأبو بكر سيدنا فن باب أولى الرسول ﷺ صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله .

فى صفة خاتم النبى ﷺ

وردت الأحاديث الصحيحة فى صفة خاتم النبى ﷺ وما عليه من النقوش ، روى الترمذى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى ﷺ صنع خاتماً من ذهب فتحتم به فى بيته ، ثم جلس على المنبر فقال : « إني كنت اتخذت هذا الخاتم فى يميني » ، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم . وبذلك بين حرمة اتخاذ الخواتم من الذهب .

وكان ﷺ يلبس الخاتم فى يده اليمنى قال الترمذى : وهذا أصح شىء روى عن النبى ﷺ فى هذا الباب وكان لخاتمه من الفضة نقش به وكان هذا النقش كما تبينه رواية الترمذى عن أنس ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر .

ولقد كان النبى ﷺ يراعى حرمة اسم الله على الخاتم فكان إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة نزع خاتمه .

أما عن سبب وجود اسم الله على هذا الخاتم فلأن الرسول ﷺ كان يختم به الخطابات التي يرسلها إلى رؤساء العالم وملوكه ، فكان شعاراً للدولة الإسلامية ، أو خاتماً تختم به الخطابات الرسمية ليعبر عن صفة مرسله ومكانته .

ومما لا يخفى أن هذا النقش كان خاصاً به ﷺ ، لا يجوز لأحد تقليده فيه . . . لأنه لا رسول بعده ، ولا يصح لأحد أن يتحل شخصيته .

وكان خاتم رسول الله ﷺ من فضة فصه منه .

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صنع خاتماً من ورق فنقش فيه (محمد رسول الله) ثم قال : « لا تنقشوا عليه » . قال الترمذى : وما معنى قوله : « لا تنقشوا عليه » نهي أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله .

في صيام الاثنين والخميس

كان ﷺ ، يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع ، ولما سئل عن صيامه قال : يوم ولدت فيه : وأرسل إلى فيه وهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل ، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم .

وبهذا نرى أن رسول الله ﷺ : فضلا عن قيامه بواجب شكر الله عز وجل على ما تفضل عليه به من نعمة إخراجة للوجود وإرساله إلى الناس ، في هذا اليوم العظيم ، يأمر أصحابه بصيامه شكراً لله على تلك النعمة ، التي أسبغها الله عليهم وليس أدل على احتفالهم بمولد النبي ﷺ من صيامهم لذلك اليوم .

ولاشك أن صيام الرسول ﷺ لهذا اليوم العظيم يوم الاثنين وسن صيامه للمسلمين من بعده يعتبر إحياءً لذكر مولده ﷺ بعمل يثاب عليه فاعله .

وقد كانت الموالد كلها فيما مضى من نشأتها طاعة لله عز وجل القصد منها إعطاء الطعام وذكر الله عز وجل ، وتعريف المسلمين بفضائل نبيهم ﷺ ، وحثهم على متابعتهم .

أما ما يحدث في الموالد اليوم ، من هو صارف عن طاعة الله وطاعة رسوله ، ومقارفة للمعاصي إلا قليلا من المحافظين على حرمت دينهم ، فلم يكن له وجود فيما مضى ، والموالد بحاجة إلى رعاية وتقويم وفرض عقوبات على كل مستهتر بدينه لا يراعى الله ولا لرسوله حرمة .

في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أما عن الاحتفال بالمولد النبوي فهو سنة حسنة من السنن التي أشار إليها الرسول ﷺ بقوله : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » .

وذلك لأن له أصولاً ترشد إليه وأدلة صحيحة تسوق إليه ، استنبط العلماء منها وجه مشروعته . ومن هذه الأدلة ما يأتي :

١ - سئل ﷺ عن صوم الاثنين فقال :

« فيه ولدت ، وفيه أنزل عليّ » . رواه مسلم .

فجعل ولادته في يوم الاثنين سبباً في صومه .

٢ - سئل ابن حجر عن هذا المولد فكان مما قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما يثبت في الصحيحين من أن النبي ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم فقالوا : هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى ، فنحن نصومه شكراً لله تعالى . . فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يومٍ من إسداء نعمة أو دفع نقمة ، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة .

والشكر لله يحصل على أنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة - وأي نعمة أعظم من النعمة ببيروز هذا النبي في الرحمة في ذلك اليوم .

أما التاريخ الذي ابتدأ به هذا الاحتفال فقد قال السيوطي :

إن أول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبرى بن زيد الدين على ابن بكتكين ، أحد الملوك الأجداد والكبراء والأجداد ، وكان له آثار حسنة ، وهو الذي عمر الجامع المظفرى بسفح قيسون وكان ذلك في القرن السابع .

ولا يعني ترك السلف لهذا العمل الصالح مخالفته للشرع لأن السلف الصالح كان عندهم من اليقظة الدينية وحب النبي الكريم ما يغنيهم عن التذكير بيوم مولده للاحتفال . وما ينبغي التنبيه إليه أن الاحتفال بمولد الرسول ﷺ ينبغي أن يكون باستعراض سنته ، والتذكير بدعوته ، والاسترشاد بهديه ، وأن يكون بالإكثار من العبادة والذكر والصدقة في سبيل الله ، وهذا وما يتنافى الاحتفال بهذه الذكرى اختلاط النساء بالرجال ، وانتشار المفاسد والموبقات ، والإقبال على المحرمات وما إلى ذلك مما هو معروف .

لماذا لم يكن الصحابة والتابعون يحتفلون بمولده نبينا محمد ﷺ ونحن نحتفل بمولده ﷺ ؟

كان ﷺ يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع . . ولما سئل عن صيامه قال : يوم وُلدت فيه .
وأرسل إليّ فيه . . وهو يوم ترفع فيه الأصقال إلى الله عز وجل .
وأحب أن يرفع عمل وأنا صائم .
وهذا نرى أن رسول الله ﷺ فضلا عن قيامه بواجب الشكر لله عز وجل على ما تفضل عليه
به من نعمة إخراجهِ للوجود ، وإرساله إلى الناس في هذا اليوم العظيم يسن لأصحابه صيامه شكراً
لله على تلك النعمة التي أسبغها الله عليهم ، وليس أدل على احتفالهم بمولده النبي ﷺ من صيامهم
لذلك اليوم .
ولاشك أن صيام الرسول ﷺ لهذا اليوم العظيم يوم الاثنين ومن صيامه للمسلمين من بعده
يعتبر إحياء لذكر مولده ﷺ بعمل يثاب عليه فاعله .
وقد كانت الموالد كلها فيما مضى من نشأتها طاعة لله عز وجل القصد منها إطعام الطعام وذكر
الله عز وجل .
وتعريف المسلمين بفضائل نبيهم ﷺ وحثهم على متابعتها ، أما ما يحدث في الموالد اليوم من
لهو صرف عن طاعة الله وطاعة رسوله ومقارفة للمعاصي إلا قليلا من المحافظين على حرمان
دينهم ، فلم يكن له وجود فيما مضى .
والمولد بحاجة إلى رعاية وتقويم وفرض عقوبات على كل مستهتر بدينه لا يرضى لله ولا لرسوله
حرمة . .

في كيفية الصلاة على النبي

كان الرسول ﷺ متواضعا لا يرى إلا جانب العبودية لله سبحانه وتعالى ويتأى عن كل
ما يمكن أن يظهر فيه بعد ذلك .
فلما سأله الصحابة كيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته
كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد
مجيد . .

فلم يذكر اسمه ﷺ بأوصاف السيادة في هذا المجال ولكن الرسول ﷺ في معرض الحديث عما أنعم الله به عليه يقول : فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مُشَفَّع .

وفي رواية أخرى : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر . . وسيد لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ - آدم فن سواه - إلا تحت لوائى وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر » . فنحن أمام موقفين موقف الوقوف عند حد تعليم الرسول ﷺ للصحابة ، فلا نذكره ﷺ بوصف من أوصاف السيادة . وموقف الوقوف مع ما يستحسنه ﷺ من أوصاف السيادة مما تحدث ﷺ عنها في مواطن أخر . ويحمل تركه هذا الوصف في جواب الصحابة على أنه تواضع منه ﷺ حيث ترك ذلك التبجيل والاحترام بذكره بألفاظ السيادة لمن أراد وهو ما نراه . والأمر مع ذلك متروك لرغبة المسلم ولكل وجهة وكلتا الوجهتين سليمة لا غبار عليها بقى أن نقول : إن بعض الناس غالى في ترك ذكره ﷺ بألفاظ السيادة فحرم ذلك ، ولما لم يجد له مستنداً من الشرع اخترع من الأحاديث ما يوافق ميوله ألا هو حديث : لا تسيدونى في الصلاة . إنه ليس حديثاً - إنه كما يقول السخاوى وغيره من علماء الحديث . . لا أصل له . وعلى ذلك فلا مانع يمنع من ذكر الرسول ﷺ بألفاظ السيادة في التشهد وغيره امتثالاً لقوله تعالى : (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً) .

ومما له مغزاه في هذا الوطن أن الرسول ﷺ قال لبعض الصحابة وقد حضر سعد رضى الله عنه .

قوموا لسيدكم .

ويقول سيدنا عمر رضى الله عنه فيما رواه البخارى :

أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعنى بلالا .

وإذا كان بلال سيدنا وأبو بكر سيدنا فمن باب أولى الرسول ﷺ ، عليك يا سيدى يا رسول

الله .

في دلائل الخبرات

إن دلائل الخبرات إنما هي صلوات على رسول الله ﷺ . ولا تتمح طريقة من الطرق الصلوات على رسول الله وذلك لأن الله أمرنا بالصلاة عليه فقال سبحانه : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) ، ورجال الطريقة التيجانية

ومشايخها يقرءون دلائل الخيرات ، وكان الشيخ عمر غمبو خليفة التيجانية بالسودان يقرأ دلائل الخيرات هو وتلاميذه وتابع أبناؤه قراءتها من بعده ، بل إنه توجد نسخة من دلائل الخيرات بخط العارف بالله الشيخ أحمد التيجاني الكبير ، شيخ الطريقة ، ويقول فضيلة الشيخ الحافظ التيجاني خليفة الطريقة بمصر : إن الأوراد اللازمة في الطريقة يصح أداؤها بأية صيغة للصلاة على النبي ، وأنه يجوز لقارئ ورد التيجاني أن يقرأ دلائل الخيرات بل إن في الطريقة التيجانية أحزاباً من الطريقة الشاذلية وضرب النورى ولا حرج على السالك أو المريد مادام يلتزم طريقة واحدة لأن من انقطع لشيء أحسنه .

في الرسول ﷺ ، وستته الشريفة .

يقول الله تعالى لرسوله الكريم ، ﷺ : (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) ، وما كانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله ، فوسى عليه السلام أرسل لبنى إسرائيل خاصة ، لقد اقتضت دعوته على بنى إسرائيل ، لدرجة أنه حينما ذهب هو وهارون ، عليهما السلام ، إلى فرعون ، قال له :
(إنا رسولا ربك ، فأرسل معنا بنى إسرائيل) .

فوسى ذهب إلى فرعون ليرسل معه بنى إسرائيل ، ولم يكافح سيدنا موسى الشعوب أو الأمم في سبيل دعوته ، وعيسى عليه السلام : إنما أرسل إلى . . « خراف بنى إسرائيل الضالة » على حد تعبيرهم القديم ، ولم يحاول سيدنا عيسى أن يبشر بدعوته خارج فلسطين ، ولم يحاول أن يجاهد من أجلها .

أما رسول الله ﷺ : فإنه أرسل إلى الناس جميعاً : إنه أرسل إلى الناس جميعاً من حيث المكان ، وأرسل إليهم جميعاً من حيث الزمان ، فهو الرسول الدائم زماناً ومكاناً . (قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعاً) .

وقد تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب الذى أنزله على رسوله ﷺ ، ضماناً لهذا العموم في الزمان وفي المكان ، وتحقيقاً له (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

ومن أجل هذا الوعد يحفظ الوحى كاملاً غير منقوص ، صحيحاً غير مزيف ، إن الحكمة الإلهية في الإنسانية لا تحتاج إلى رسول بعد الرسول ، ولا إلى نبي بعد النبي ، إنه صلوات الله وسلامه عليه ، خاتم الرسل ، وخاتم الأنبياء .

ولقد امتزج رسول الله ﷺ برسائله الخالدة ، فكان هو هي شرحاً وتفصيلاً .
 وكانت هي هو بياناً لمعدنه وجوهره ، وخلافة له ونيابة عنه .
 تقول السيدة عائشة ، رضی الله عنها : لقد كان خلقه القرآن ، وهذه الكلمة من السيدة
 عائشة : رضوان الله عليها : تحتاج إلى تحديد وبيان : ذلك أن القرآن يحدد الخلق الكريم في حده
 الأدنى ، ثم لا يقتصر على ذلك ، وإنما يرسم القمم من مكارم الأخلاق ، ويوجه إلى السنام
 منها . ويقود إلى المشارف العليا من درجات المقربين .
 فهل تريد السيدة عائشة « رضوان الله عليها » حينما تصفه ﷺ بأن خلقه القرآن ، هل تريد
 الخلق الكريم في حده الأدنى ؟ أو تريده في حده الأوسط ؟ أو تريده في حده الأقصى ؟
 إن القرآن يحدد الدرجة التي وصل إليها الرسول ﷺ من الخلق القرآني : فيقول : سبحانه
 لرسوله ﷺ (وإنك لعلی خلق عظیم)
 هذه الآية القرآنية وصل إليها الرسول ﷺ ، إنها ذروتها وسنامها .

أول المسلمين :

ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .
 إنه ﷺ بعث ليتمم المكارم الأخلاقية ، ليتممها بذاته ، بسلوكه ، وليتممها بقوله ،
 برسائله ، إنه لم يبعث لينشر الأخلاق الكريمة فحسب ، وإنما بعث ليتمم مكارمها .
 ومكارم الأخلاق : لم تكن - قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه - قد تمت ، إن أول
 المسلمين لم يكن قد وجد بعد ، وكانت بذلك مكارم الأخلاق ناقصة ، كان ينقصها أكمل صفة
 لمكارم الأخلاق ، وهي إسلام الوجه لله إسلاماً تاماً : إن الكائنات لم تكن قد وصلت - لافي
 نبى مرسل ، ولا في ملك مقرب - إلى الذروة من إسلام الوجه لله .
 والذروة من إسلام الوجه لله ، أو أول المسلمين ، والتعبيران سواء - إنما هو الذروة من مكارم
 الأخلاق ، إن الكائن الرباني : إنه أول المسلمين ، أولهم بإطلاق أولهم بالنسبة للملائكة . وأولهم
 بالنسبة لبنى آدم ، أولهم قديماً وأولهم إلى الأبد . . إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد .
 وكانت الإنسانية بذلك ناقصة ، وكانت الكائنات كلها بذلك ناقصة .
 كان الكون ناقصاً مادة ومعنى ، كان ناقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد وأن يتعطر جوه
 بأزكى الأرواح ، وكان لابد من وجود كائن بهذه المثابة يكمل الله به الدين ويتم به النعمة ،
 ويرضى رسالته ديناً عاماً خالداً للإنسانية جمعاء : هو إسلام الوجه لله .

وينزل القرآن محمداً إسلام الوجه لله وسائل ، ومحمداً إسلام الوجه لله غايات ، ومحمداً إسلام الوجه لله طرقاً وأساليب ، ومحمداً له بواعث وأهدافاً ، ومن هنا كان من ينبغى غير الإسلام ديناً لا يقبل منه ، يقول الله تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) ، وكيف يقبل منه ما يتنافى مع إسلام الوجه لله .

إن إسلام الوجه لله هو الذروة من مكارم الأخلاق ، وهو جوهر الدين ، إنه الدين القيم ، إنه الدين الخالد ، والنص الوحيد ، النص الإلهي الفريد في العالم كله الذي يبين كيفية إسلام الوجه لله ، إنما هو القرآن . وإذا ما وصل الإنسان إلى إسلام الوجه لله كان بذلك في ذروة الإنسانية ، وفي الذروة من مكارم الأخلاق .

ويتفاوت الناس في إسلام وجوههم لله ، ولا بد من أن يكون أحدهم أول المسلمين . فكان رسول الله ﷺ ، أولهم بإطلاق مطلق :

(قل إن صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) . ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصاً آخر غير الرسول ﷺ .

ومكارم الأخلاق لا يحدها - من حيث التبشير بها - مكان ، ولا يحدها زمان ، بل لا يحدها عالم من عوالم الله في الأرض أو السماء . . من أجل ذلك كانت رسالته صلوات الله عليه وسلامه رحمة للعالمين .

يقول تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

من مكانة الرسول ﷺ

ورسول الله ﷺ - لأنه يمثل الأخلاق القرآنية في ذروتها - جعل الله سبحانه وتعالى له مكانة خاصة بين المسلمين ، فهو صلوات الله وسلامه عليه - لأنه تمثل القرآن وحققه ، وأصبح قرآناً ، أصبح بذلك يمثل الحق بقوله ، ويمثل الحق فلا ينطق عن الهوى ولا يعمل بالهوى .

يقول تعالى لرسوله ﷺ : (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً) ، بل إن طريق الدعوة نفسه ، كان صلوات الله وسلامه عليه ، يسير فيه معصوماً ، وكل من يسير في الدعوة على نسقه إنما يسير معصوماً بعصمة الرسول ﷺ التي منحها الله تعالى إياه ، قل : « هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » .

ودعوته إذن وطريق دعوته يسير فيها على هدى ، وعلى نور من ربه ، ولذلك فإن (من يطع الرسول فقد أطاع الله) .

ويعمم الله سبحانه ، الحكم تعميمياً ، ويطلقه إطلاقاً فيقول سبحانه : (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . ويقول تعالى : (إن تطيعوه تهتدوا) .

واتباع الرسول ﷺ علامة على محبة الله تعالى لمن يتبعه وسبب في حبه تعالى له .
قل : (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) . إن حب العبد لله لا يفيد ما لم يتخذ العبد الوسيلة الناجعة لذلك ، وهذه الوسيلة هي اتباع رسول الله ﷺ .

ولقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي رواه الإمام البخاري : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب . وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى أعطيته ولن استعاذنى لأعيدنه .

وهذه النوافل التى ذكرت فى الحديث الشريف ، والتى إذا أكثر الإنسان منها بعد أداء الفرائض ، أحبه الله : إنما هى سلوك رسول الله ﷺ ، إنها طريق رسمه ، صلوات الله عليه وسلامه بقوله : وبعمله ، إنها سننه صلوات الله وسلامه عليه التى سنّها ، لينال الإنسان بها محبة الله سبحانه .

من مكانة رسول الله ﷺ عند ربه أيضاً

وأحب الله سبحانه رسوله ﷺ ، وكان هذا الرسول بعبوديته لله سبحانه حبيب الله ، وبلغ الرسول ، صلوات الله عليه وسلامه ، بعبوديته التامة درجة أول المسلمين ، كما سبق أن ذكرنا . ولما كان أول المسلمين ، وكان حبيب الله ، ونبى ورسوله : ميزه الله سبحانه وتعالى على بقية البشر بكونه خيرهم وهذا التمييز لا يخرجهم صلوات الله عليه وسلامه عن البشرية ، فهو خير البشر ، ومنتهى القول فيه أنه بشر ، وأنه خير خلق الله كلهم ، ولأنه خير البشر يقول الله تعالى مخاطباً المؤمنين : (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) .

إن الإنسان الذى خصه الله بالوحى ، واجتباه لرسالته واصطفاه ليكون - باسمه سبحانه - بشيراً ونذيراً ، إن هذا الإنسان الذى فضله الله على العالمين : يجب أن نعرف له مكانته وننزله فى الشرف الذى أنزله الله فيه ، إن هذا السراج المنير إن هذا الرؤوف الرحيم ، ينبغى ألا يدعى كما

يدعى زيد وعمرو ، بمعنى لا تنادوه باسمه فتقولوا يا محمد ، ولا بكينته فتقولوا : يا أبا القاسم ، بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن تقولوا يا رسول الله ، يا نبي الله ، يا إمام المرسلين ، يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين وغير ذلك .

ونستفيد من هذه الآية - كما يقول الشيخ الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين إنه لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظيم ، لا في حياته ، ولا بعد وفاته ، فهذا يعلم أن من استخف بجانبه ﷺ ، فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة .

ويقول الله سبحانه في أوائل سورة الحجرات : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) ، أى لا تقدموا بأمر من الأمور قولا كان أو فعلا ، إلا إذا أذن الله ورسوله ، وكل أمر - قولا كان أو فعلا - أتاه الإنسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا يقع على السنن المستقيمة ، يقول الضحّاك عن ذلك : هو عامٌّ في القتال وشرائع الدين ، أى لا تقطعوا أمراً دون الله ورسوله ، واتقوا الله إن الله سميع عليم .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) ، واحذروا إن فعلتم ذلك : (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ، إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله ، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) .

أما هؤلاء الذين أساءوا الأدب دون أن يقصدوا فأخذوا ينادونك من وراء الحجرات مناداة الأعراب الأجلاف ، فإن عقوبهم - في الأغلب الأعم - ناقصة (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم) . على أن مجرد الرغبة في الحديث إلى رسول الله ﷺ يحتاج تنفيذها إلى تقديم صدقة . يقول الله تعالى في سورة المجادلة : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَأَطْهَرُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

وتدل الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة إثم ، لأن من لم يجد الصدقة فإن موقف الله سبحانه منه - لعدم قدرته - المغفرة والرحمة ، ولا تكون المغفرة والرحمة إلا على إثم ما أتاه الإنسان .

وعدم توفر الاستطاعة سبب مغفرة الله سبحانه .

وإذا حملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا ، وإذا قادكم الضعف الإنساني إلى ألا تنفذوا ذلك ، ثم ندمتم واستغفرتم ، فتداركوه حتى يتوب الله عليكم ، وأثبتوا حسن نيتكم وصفاء

سريرتكم ، بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأكمل . وتؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم ، وتطيعوا الله ورسوله في الصغير والكبير ، وما من ريب في أن الله سبحانه خبير بكل ما تعملون .
يقول الله تعالى : (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الله ورسوله ، والله خبير بما تعملون) .
وبعد فيقول رسول الله ﷺ : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » .
ويقول الله تعالى :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً) . هذا جانب من مكانة الرسول ﷺ التي أحبها الله له ، والتي نبه عليها سبحانه في كتابه العزيز .

في طاعة رسول الله من طاعة الله

وجانب آخر أحبه الله تعالى لرسوله نريد أن نبينه وهو أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة رسوله ﷺ ، مقرونة بطاعته ، بل لقد ذكرها الله سبحانه وتعالى وحدها باعتبارها فرضاً .
ويقول الله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله ، فقد ضلّ ضلالاً مبيناً) .
ويقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) . ويقول سبحانه : (قل أطيعوا الله والرّسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) .

وفي هذه الآية الكريمة : إشارة إلى أن الإعراض عن طاعة الله أو عن الرسول كفر ، وما من شك في أنه كفر ، ذلك أن الإيمان من أركانه الإيمان برسول الله ﷺ ، وبأن كل ما أتى به صدق ، فالتولي عنه استخفافاً أو جحوداً وإنكاراً أو عناداً وممارسة ذلك كله كفر ، يخرج به المعرض عن دائرة الإسلام .

يقول الله تعالى في طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يفرد بالحدِيث :
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) .

ويقول تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) .

ويجعل سبحانه وتعالى طاعة الرسول ﷺ من طاعته فيقول سبحانه : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) .

ويجعل يبعته صلوات الله وسلامه عليه بيعة الله ، فيقول سبحانه : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يدُ الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتاه أجراً عظيماً) .

وطاعة رسول الله ﷺ إنما هي فيما افترضه الله سبحانه أو سنه ، وفيما افترضه رسوله صلوات الله وسلامه عليه أو سنه .

وقد تابع الرسول ، ﷺ ، القرآن الكريم في بيانه لمنزلة السنة ، ووجوب اتباعه ﷺ فيما سنه ، فلقد حث رسول الله ﷺ على تبليغ السنة ونشرها فقال فيما رواه أبو داود والترمذى عن زيد بن ثابت : « نصر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ، فأداها كما سمعها ، فرب مبلغ أوعى من سامع » .

وروى في معناه من طريق آخر : « رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها ، فرب مبلغ أوعى من سامع » .

فكان رسول الله ﷺ يأمر الصحابة أن يبلغوا الشاهد منهم الغائب فيقول فيما رواه أبو بكر : « ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب »

ولقد روى الحاكم والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنتي .

ويقول رسول الله ﷺ في خطبة الوداع : « إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ، ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا ، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً : كتاب الله ، وسنتي » .

وبين رسول الله ﷺ فيما رواه البخارى عن أبي هريرة أن المسلمين سيدخلون الجنة إلا من لا يرغب منهم في ذلك .

يقول ﷺ : كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى . قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى .

في مكانة السنة من القرآن

وسنة رسول الله ﷺ : لها مكانتها بالنسبة إلى القرآن ولها مكانتها بالنسبة إلى التشريع ، إنها المصدر الثاني بعد القرآن - للإسلام - إنها المصدر الثاني للإسلام باعتباره عقيدة ، والمصدر الثاني للإسلام باعتباره تشريعاً ، والمصدر الثاني للإسلام باعتباره أخلاقاً .
أما منزلتها بالنسبة إلى القرآن فإنها حسبما يقول الإمام الشافعي : « وسن رسول الله ﷺ مع كتاب الله وجهان :

أحدهما : نص كتاب ، فاتبعه رسول الله كما أنزل الله .

والآخر : جملة بين رسول الله فيها عن الله معنى ما أَرَادَهُ بِالْجُمْلَةِ ، وَأَوْضَحَ كَيْفَ فَرَضَهَا عَامّاً ، أَوْ خَاصّاً وَكَيْفَ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْعِبَادُ وَكِلَاهِمَا اتَّبَعَ فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ .
وفي كلمة أخرى يبين الإمام الشافعي الوجهين فيقول : « أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب ، فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب . والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب ، فبين رسول الله معنى ما أَرَادَ » . وهذان الوجهان لم يختلف فيهما أحد من الفقهاء ولا من المحدثين ، يقول الإمام الشافعي : « هذان الوجهان اللذان لم يُخْتَلَفَ فِيهِمَا » .

والوجه الأول : بين بنفسه أنه من الواضح أن رسول الله ﷺ كان يبين القرآن عقيدة وشرعية وأخلاقاً على وجوه شتى وعلى أنحاء مختلفة ، وعلى أساليب تختلف في الإيجاز والإسهاب بحسب حالة المخاطب . يقول الله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) .
والرسول ﷺ كان يبين للناس ما نزل إليهم ، بسلوكه وبقوله وبإقراره يقول صلوات الله عليه وسلامه : « ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه » .

ولكن بيان رسول الله ﷺ ، كان يشتمل أيضاً على بيان ما أجمل في كتاب الله وهذا الوجه كثير في السنة .

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : قال تبارك وتعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

وقال : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) .

وقال : (وأتموا الحج ، والعمرة لله) .

ثم يبين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ، ومواقيتها ، وسننها ، وعدد ركعاتها ، والزكاة ومواقيتها ، وكيفية عمل الحج والعمرة ، وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سنته وتتفق ، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة . ا . هـ .

وقد كان رسول الله ﷺ ، يبين كيفية الصلاة بقوله وعمله ، كأن يبين أوقاتها ، وأركانها وعدد ركعاتها ، وافتتاحها ، وترتيب حركاتها بعد الافتتاح . ويقول ﷺ : « صلوا كما رأيتموني أصلي » .

ويبين رسول الله ﷺ ، مناسك الحج : أركانه ، وواجباته ، وسنته ويقول : خذوا عني مناسككم .

وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة ، ولم يبين مقاديرها ، ولم يذكر بالتفصيل الزروع والثمار والأموال التي تجب فيها الزكاة ؛ فبين رسول الله ﷺ ذلك كله وطبقه .

ولقد بينت السنة أن القاتل لا يرث ، وأن الوصية لا تكون في أكثر من الثلث ، وأن الذين يقدم على الوصية هذا وكثير غيره مما بينته السنة .

عن عمران بن حصين : رضى الله عنه ، أنه قال لرجل يريد أن يقتصر على القرآن دون السنة : إنك امرؤ أحمق ، أتجدد في كتاب الله الظهر أربعاً لا يجر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه الصلاة والسلام الزكاة ونحو هذا ، ثم قال : أتجدد ذلك في كتاب الله مفسراً ؟ إن كتاب الله أبهم هذا ، قال : والسنة تفسر ذلك .

ولقد قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا إلا بالقرآن ، فقال : والله ما نبغى بالقرآن بدلا ، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن .

ويقول الإمام الشافعي رضى الله عنه ، ومن قبل عن رسول الله ، فعن الله قبل : لما افترض الله من طاعته .

في مكانة السنة من التشريع

ورسول الله ﷺ : يشرع عن الله تعالى : فيما لا نص فيه من كتاب الله .
 إن رسول الله ﷺ ، بعث معاذ بن جبل رضى الله عنه . إلى اليمن فقال له :
 « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء »
 قال : أفضى بكتاب الله .

قال : فإن لم يكن في كتاب الله .

قال : فبسته رسول الله .

قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله .

قال : أجتهد برأى ولا آلو .

فضرب رسول الله ﷺ على صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله .

وسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى رسالته فى القضاء إلى أبى موسى الأشعري ، رضى الله عنه التى بدأها بقوله « سلام عليك » أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة . يقول سيدنا عمر فى هذه الرسالة ، الفهم الفهم فيما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة .

فجعل سيدنا عمر السنة مصدراً من مصادر التشريع .

ولقد سئل سيدنا أبو بكر رضى الله عنه عن ميراث الجدة فقال : مالك فى كتاب الله من شىء ولكن أسأل الناس ، فسأهم ، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا : أن النبى ﷺ أعطاها السدس .

ولم يكن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى رضى الله عنه . (١٤٧) .

ولم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ، أمير رسول الله ﷺ على بعض البوادي ، يخبره أن رسول الله ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها . ولم يعلم حكم الجوس فى الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله ﷺ قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » .

ولما قدم « سرخ » وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ، ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ، ولم يخبره أحد بسنة ، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف ، فأخبره بسنة رسول الله ﷺ فى الطاعون وأنه قال : إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه .

وهذا عثمان رضى الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيت زوجها حتى

حدثته الفريفة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى بقضيتها لما توفى زوجها ، وأن النبى ﷺ قال لها :

« امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، فأخذ به عثمان . »

ولقد روى الحاكم ما يلى :

« حرم رسول الله ﷺ أشياء يوم خير منها الحجاز الأهلى وغيره . فقال رسول الله ﷺ : « فما يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته فيحدث بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا استحلتناه ، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه ، وإنّ ما حرم رسول الله ﷺ - كما حرم الله .

ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه أبو داود عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه لا ألفين أحلّكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ، ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه .

روى أن أبو داود والترمذى وابن ماجه عن المقدم ابن معد يكرب قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ، ألا وإن ما حرم رسول الله ﷺ كما حرم الله .

وعن حسان بن عطية أنه قال : كان جبريل عليه السلام ، يتزل على رسول الله ﷺ بالسنة كما يتزل عليه بالقرآن ، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن .

وعن مكحول قال : قال رسول الله ﷺ : « أتاكم الله القرآن ومن الحكمة مثليه » أخرجهما أبو داود فى مراسليه .

وقيل لمطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن - فقال ، والله ما نبغى بالقرآن ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن .

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « لعن الله الواشيات والمستوشيات والمتنصبات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد فقالت يا أبا عبد الرحمن بلغنى أنك لعنت كيت وكيت فقال : « ومالى لا ألعن من لعنه رسول الله ﷺ ، وهو فى كتاب الله ، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته ، فقال لئن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قالت : بلى : قال : فإنه قد نهى عنه رسول الله ﷺ .

وبعد أن يذكر الإمام الشافعي الوجوه الثلاثة :

١ - بيان السنة للكتاب على ما في الكتاب .

٢ - بيان السنة لمجمل الكتاب .

٣ - ما بين رسول الله فيها ليس فيه نص كتاب .

يقول : وذلك ما نريد أن ننتهي إليه ، وهو بين في وضوح من كل ما ذكرنا - وأى هذا كان ، فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ، ولم يجعل لأحد من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله ، وإن جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم ، وأقام عليهم حجته بما دلم عليه من سنن رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا : إن سته ﷺ ، إذ كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه ، وفيما ليس فيه نص كتاب آخر .
فهى كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله ، بل هو لازم بكل حال .

في تلوين السنة

بدأ رسول الله ﷺ في العهد المكي يبشر بالقرآن الكريم ورسالة التوحيد سراً ثم جهراً ، وكان الرسول ﷺ يلقى بالأضواء كلها على القرآن .

١ - ذلك أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ، وهو بأسلوبه معجز ، وهو بمعناه يأخذ بالأفئدة وهو بعظاته يمتلك القلوب ، وهو بمنطقه يسيطر على العقول .

٢ - ثم إن موضوع القرآن في هذه الفترة كان موضوعاً محمداً : لقد كان جملة من القضايا تتصل بالغيب ، الغيب الإلهي . أو بتعبير آخر - توضيح العقيدة .
توحيداً - ورسالة - وبعثاً .

وكان أسلوب القرآن في ذلك واضحاً لا لبس فيه ، بيناً بياناً سافراً .

٣ - وخشى رسول الله ﷺ ، أن يضيف الناس شيئاً من كلامه إلى القرآن ويخلطوه به . وربما أسرفوا في هذه الإضافة : فلا يستبين الناس الفواصل والفروق بين الأسلوب القرآني الإلهي ، والأسلوب النبوي حينما يتلونهما في أول العهد بالإسلام ممتزجين لا تمييز بينهما .
إن معالم الأسلوب القرآني واضحة ، وكلام الله سبحانه أيها كان يتميز بصفات تجعله بمجزل عن غيره .

ولكن لابد من إيجاد الفرصة الكافية لترسم هذه المعالم في النفوس . أمي لابد من تقديم القرآن خالصاً صافياً لا يمتزج به غيره .

لابد من تقديمه كما أنزل في ثوبه الإلهي البحث حتى تصبح المعالم معالم الإعجاز المعجز بينة سافرة .

من أجل ذلك نهى رسول الله ﷺ . عن كتابة حديثه صلوات الله وسلامه عليه .
٤ - على أن هذه الآيات القرآنية ، في العهد المكي . وهي تشرح التوحيد توحيد الله في الصفات إنها وهي تشرح الهيمنة الإلهية على الكون ، على العوالم ، جميع العوالم ، ليست في حاجة إلى بيان أوضح أو إلى تعبير أقوى .

بل إنه لا يتأتى أن يكون هناك بيان أوضح أو تعبير أقوى .

إنها وهي تهدم الشرك ، وتلك حصونه فتقول مثلاً :

(قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آله خير أمّا يشركون ؟ أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ، إله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أمّن جعل الأرض قراراً ، وجعل خلالها أنهاراً ، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ إله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون . أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويحملكم خلفاء الأرض إله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون . أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ، إله مع الله تعالى الله عما يشركون . أمّن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله . . قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .

إنها حينما تقول ذلك ، لا تحتاج إلى شرح أو تفسير وهي : حينما تتحدث عن البعث تقول : (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نُفخ فيه نفخة أخرى ، فإذا هم قيام ينظرون ، وأشرقَت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون . وَوُفِّتْ كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) .
ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير .

وهي : حينما تتحدث عن الرسول ﷺ ونزول القرآن عليه تقول : (نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين) . ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير .
ثم هي ، حينما تقول ترغيباً وتبشيراً .

(إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك

متكثون ، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحيم) ، فليست بحاجة إلى شرح أو تفسير .

وحيثما تقول موعظة وإنذاراً : (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لِمَ شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون . وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) ، فليست بحاجة إلى شرح أو تفسير .

٥ - ثم إن الموضوعات التي تتحدث فيها هذه الآيات المكية : موضوعات غيبية ، والموضوعات الغيبية دقيقة وغاية في الدقة ، فهل إذا تحدث الرسول ﷺ في هذه الموضوعات ، ونقل عنه هؤلاء شفوياً ، وهم حديثو عهد بالإسلام وقريبو عهد بالجاهلية الوثنية . . . هل سيحسنون التعبير ، عنها أو يقولونها كما تحدث بها الرسول ﷺ ، في دقته الدقيقة ، وفهمه الواعي عن الله سبحانه وتعالى ؟

من أجل ذلك ، أمر الرسول ﷺ ألا يكتب عنه غير القرآن ، وحكمة هذا الأمر وتعليله واضح كل الوضوح مما ذكرنا . ولكن في فترة العهد المدني تغير الوضع .

ها هو ذا الإسلام ينتشر انتشاراً واسعاً وسريعاً وها هي ذى الأمة الإسلامية الناشئة المؤمنة القوية : تبعث الأمل واسعاً في أن دين الله سيبتشر في الآفاق وسيعم نوره الأقطار وستحطم كلمة الحق صروح الباطل ، وسيم الله نوره ولو كره المشركون وسيعم لألاؤه برغم أنوف الكافرين . ومن أجل هذه الأمة بدأ الوحي ينزل أرسالا أرسالا بالتشريع في جميع ألوانه تشريع دولي وتشريع جنائي وتشريع مدني ، وتشريع للعبادة ، وتشريع للأحوال الشخصية .

لقد بدأ التشريع الإلهي بنظم حياة الفرد : عبادة ومعاملة : حياته مع نفسه ، وحياته مع أمته ، وحياته مع الله تعالى :

لقد أخذ بنظم حياة الإنسان منذ أن يستيقظ في الصباح إلى أن ينتهي به الأمر إلى الصحون من جديد في صباح نال .

وينظم حياته من أسبوع إلى أسبوع ، ومن شهر إلى شهر ، ومن عام إلى عام . وينظم حياته في ذاته ، وينظم حياته في أسرته ، وينظم حياته في مجتمعه . وينظم حياة المجتمع الإسلامي كله في الكون كله . وما كان يتأني أن يتعرض الوحي في ذلك للتفصيلات المفصلة ، ولا للجزئيات الجزئية

التي لا تعد ولا تحصى ، ولكنه كان يفصل تفصيلاً يشبه أن يكون تاماً في الأمور التي تكون عادة
بمثار النزاع وخصوصاً - المالبات كالميراث ، وكتابة الدين مثلاً .

ويضع قواعد عامة شاملة تتضمن الجزئيات المتعددة ، في موضوعات أخرى وكان لا بد من
أن يستفيض الرسول ﷺ في البيان والشرح والتفسير .

وكان المسلمون قد ألفوا الجوهري الإسلامي ، وألفوا الأسلوب القرآني ، عرفوا مفهوم الشرك
ومفهوم التوحيد ، وتبينت لهم الفروق الفاصلة بين العلم والجهل ، وبين الإسلام والجاهلية . وبين
توجيه الوجه للذي فطر السموات والأرض وتوجيهه للأصنام أو الشهوات أو اللهو ، ولم يكن
هناك من خوف على خلط أسلوب القرآن الكريم بغيره .

وكان لا بد من تقييد شروح الرسول ﷺ ، وتفسيراته . لم تكن هناك ظروف توجب عدم
كتابة الحديث ، وكانت هناك ظروف توجب كتابته .

ومن أجل ذلك أباح الرسول ﷺ كتابته بعد أن كان قد نهى عنها .

وبدأ الصحابة - رضوان الله عليهم يكتبون .

روى الإمام البخاري في كتاب العلم ، باب كتابة العلم قال : « حدثنا محمد بن سلام قال :
أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي حنيفة قال : قلت لعل هل عندكم
كتاب .

قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة .

قلت : فما في هذه الصحيفة .

قال : العقل ، وفكالك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر . وروى الإمام البخاري : حدثنا
أبو نعيم : الفضل بن دكين ، قال : حدثنا شيبان ، عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن
خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث ، عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي ﷺ فركب
راحلته ، فخطب فقال :

إن الله حبس عن مكة القتل ، أو الغيل : شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله ﷺ
والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي . ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ،
ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختل شوكتها ولا يعضد شجرها ، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ،
فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتل .

فجاء رجل من أهل اليمن ، فقال : اكتب لي يا رسول الله .

فقال : اكتبوا لأبي فلان .

فقال : رجل من قریش : إلا الإذخر ، يا رسول الله ، فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا .
 فقال النبي ﷺ : إلا الإذخر إلا الإذخر .
 قال : أبو عبيد الله : يقال : يقاد ، بالقاف .
 فقيل : لأبي عبيد الله : أى شيء كتب له .
 قال : كتب له هذه الخطبة .

ويقول البخارى :

حدثنا علي بن عبد الله . قال حدثنا سفيان ، قال حدثنا عمرو ، قال أخبرني وهب بن منبه ،
 عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول : ما من أصحاب النبي ﷺ ، أحد أكثر حديثاً عنه منى إلا
 ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب . تابعه معمر ، عن همام عن أبي هريرة
 « انتهى البخارى » . ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر عن رسول الله ﷺ
 حتى لقد نوقش في ذلك من بعض القرشيين . يقول حسبا يروى في سنن الدارمي وغيره : كنت
 أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ بشر ، يتكلم في الغضب والرضا ،
 فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فأوماً بأصبعه إلى فيه ، وقال :
 اكتب ، فوالذي نفسى بيده ما خرج منه إلا حق .

وروى عن أبي هريرة - كما يذكر الترمذى - أن رجلاً من الأنصار كان يشهد حديث رسول
 الله ﷺ فلا يحفظه فيسأل أبا هريرة فيحدثه ، ثم شكاً قلة حفظه إلى الرسول ﷺ ، فقال له
 النبي ﷺ : استعن على حفظك بيمينك . أى بالكتابة .

وروى عن رافع بن خديج ، كما يذكر في كتاب « تقييد العلم » أنه قال : قلنا يا رسول الله
 « إنا نسمع منك أشياء ، أفنكتبها ؟ » قال : « اكبوا ولا حرج » .

على أنه قد روى عن رسول الله ﷺ أنه كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن .
 لعمر بن حزم وغيره ، كما يروى ذلك صاحب كتاب « جامع بيان العلم وفضله » .

هذا ما كان من بعض الصحابة في عهد الرسول ، ﷺ ، وتكثر الروايات فيما كان من كتابة
 الصحابة بعد انتقاله صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى . ففي مسند الإمام أحمد عن
 أبي عثمان النهدي قال :

كنا مع عتبة بن فرقد . فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه عن النبي ﷺ ، فكان فيما كتب إليه .
 إن رسول الله ﷺ قال : لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا

هكذا .

وقال بأصبعيه السبابة والوسطى ، قال أبو عثمان : فرأيت أنها أزرار الطيالة . ولقد كان بعض الصحابة ينقل عن بعض ، فعروة بن الزبير رضى الله عنه ، ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان الله عليها فتقول له : يا بنى ، بلغنى أنك تكتب عنى الحديث ثم تعود فتكتبه . فقال لها : أسمعه منك على شىء ، ثم أعود فأسمعه على غيره ، فقالت : هل تسمع فى المعنى خلافاً ؟ .

قال لا : قالت : لا بأس بذلك .

وبشير بن نبيك يكتب عن أبى هريرة ، ويحيزه أبو هريرة بالرواية عنه . يقول بشير : كما يذكر كتاب « السنة قبل التدوين » نقلاً عن كتاب « المحدث الفاضل » وغيره - أتيت أبا هريرة بكتابى الذى كتبته ، فقرأته عليه ، فقلت : هذا سمعته منك ؟ قال نعم . وكان لابن عباس رضى الله عنه ألواح يكتب فيها عن الصحابة ، مثل أبى رافع صاحب رسول الله ﷺ . بل لقد وصل الأمر بأنس رضى الله عنه الذى لازم رسول الله ﷺ ملازمة تكاد تكون تامة طيلة عشر سنوات ، إنه كان يملئ الحديث على جموع من الطالبين ، فإذا أكثر الناس واحتاجوا إلى صحف يكتبون فيها ، جاء إليهم بها من عنده فألقاها إليهم ثم قال : هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله ﷺ وعرضتها عليه .

وكان يقول : رضى الله عنه ، لبنى : يا بنى قيدوا العلم بالكتاب .

وكان الصحابة يتراسلون فى الأحاديث ، يستفسرون ويتذاكرون ، فعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ، يكتب للمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه عدة مرات يستفسر عن بعض ما يرويه المغيرة عن رسول الله ﷺ .

فيجيبه المغيرة بن شعبة مرة عما كان رسول الله ﷺ مثلاً : يقول فى ختام كل صلاة : (اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا راد لما قضيت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . ويحبه مرة أخرى بأن رسول الله ﷺ . نهى عن : قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال . ويكتب زياد بن أبى سفيان إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها ، يسألها عن مسائل تتعلق بالحج ، ويذكر لها فتوى ابن عباس رضى الله عنه ، فتكتب له بما كان ﷺ ، يفعلها فى الحج . ويصف المرحوم الأستاذ مصطفى السباعى بعض الجهود التى قام بها الصحابة لجمع الحديث فيقول فى نهاية حديثه عن تلك الجهود .

فما كان عهد عثمان سمح للصحابة أن يتفرقوا فى الأمصار واحتاج الناس إلى الصحابة ، وخاصة صغارهم ، بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يوماً بعد يوم ، فاجتهد صغار الصحابة بجمع

الحديث من كبارهم فكانوا يأخذونه عنهم .

كما كان يرحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث ، فقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد ، وأحمد ، والطبرانى ، والبيهقى ، واللفظ له ، عن جابر بن عبد الله قال : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النبى ، ﷺ عن رسول الله ﷺ ، لم أسمعه فابتعت بعيراً فشددت عليه رجلى ، ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصارى ، فأتيته ، فقلت له ، حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله ﷺ فى المظالم لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه .

فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : يحشر الناس غُرلاً بُهْمًا . قلنا وما لهم ؟ قال : ليس معهم شىء ، فيناديهم نداء يسمعه من بُعد كما يسمعه من قرب ، أنا الدينان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار واحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصمها منه . ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلة حتى أقتصمها منه حتى اللطمة .

قلنا : كيف ؟ وإنما نأتى عراة غُرلاً بُهْمًا ؟ قال : بالحسنات والسيئات .

وأخرج البيهقى وابن عبد البر عن عطاء بن أبى رباح أن أباً أيوب الأنصارى رحل إلى عتبة ابن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله ﷺ ، لم يبق أحد سمعه منه غيره فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصارى - وهو أمير مصر - فخرج إليه فعانقه - ثم قال ما جاء بك يا أباً أيوب ؟ قال حديث سمعته من رسول الله ﷺ فى ستر المؤمن .

فقال : نعم ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : من ستر مؤمناً فى الدنيا على كبرته ، ستره الله يوم القيامة .

ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته ، فركبها راجعاً إلى المدينة فما أدركته جائزة مسلمة إلا بعريش مصر .

ولقد قرئ فى أذهان الناس ، بصورة راسخة أن السنة لم تُدَوَّنْ إلا فى القرن الثانى ، ومن أجل اقتلاع هذه الفكرة الخاطئة أطلنا فى نقل بعض النصوص التى تثبت الحقيقة وهى أن السنة دونت فى القرن الأول : فى عهد الرسول ﷺ ، وفى عهد الصحابة الأجلاء .

ومن أجل زيادة الأمر وضوحاً ، ومن أجل تأكيد الحقيقة فى الأذهان ، نقل هنا أيضاً رأى الأستاذ الجليل ، السيد سليمان الندوى ، كبير علماء مسلمى القارة الهندية فى هذا العصر ، نقله عن كتابه النفيس « الرسالة المحمدية » وهو محاضرات ألقاها فى جامعة مدراس

يقول : وإني أكشف القناع ، لأول مرة في ناديكم هذا ، بأن من زعم بأن الأحاديث النبوية لم تدون إلى مائة سنة أو تسعين سنة قد أخطأ والتاريخ يعارضه .

والسبب في هذا الخطأ ظنهم أن أول كتاب في الحديث النبوي : « كتاب الموطأ » للملك ابن أنس ، وأول كتاب في السيرة كتاب المغازي لابن إسحاق ، وهذان الإمامان الجليلان كانا معاصرين ، وتوفي الأول ١٧٩ هـ ، والثاني سنة ١٥١ هـ ، فاعتبرا العقود الأولى من القرن الثاني بداية تدوين الأخبار والسير .

والأمر ليس كذلك ، فإن بواكير التدوين ابتدأت قبل ذلك بكثير ، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة ١٠١ علماً جليلاً ، ولي إمارة المدينة ثم استخلف سنة ٩٩ ، وقد عهد إلى القاضي : أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ، الذي كان إماماً في الحديث والخبر أن يبدأ في تدوين سنن النبي ﷺ وأخباره ، لأنه خاف على العلم أن يرفع شيئاً فشيئاً .

وخاف دروس العلم وعفاه ، وقد ذكر هذا في تعليقات البخاري ، والموطأ للملك ، والمسند للدارمي ، فقام بذلك أبو بكر بن حزم ، وكتبت الأحاديث والأخبار والسنن في القرايطس وأرسلت إلى دار الخلافة بدمشق ، ونسخت في الصحف والكتب ، وبعث بها إلى البلاد الإسلامية وكبريات المدن يومئذ (مختصر جامع بيان العلم للحافظ بن عبد البر من ١٣٨) . فأبو بكر هذا الذي علمتم مكانته من العلم والفضل وكان قاضياً بالمدينة المنورة ، هو الذي اختاره عمر بن عبد العزيز لهذا العمل الجليل لعلمه وفضله ولأن خالته عمرة كانت من كبريات تلميذات أم المؤمنين عائشة ، وكان ما روته خالته عمرة عن أم المؤمنين عائشة محفوظاً عنده ، فأوعز إليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته ، وقد اختصها بالذكر في كتابه إليه .

ويتابع السيد سليمان الندوي حديثه فيقول :

وأمر ، ﷺ ، فكتبت أحكام الزكاة وما تجب فيه ، ومقادير ذلك ، فكتبت مشروحة مفصلة في صفحتين ، وبعث بصورة ذلك إلى أمراء البلاد وولاتها ، وبقيت محفوظة في بيت أبي بكر الصديق ، وأبي بكر بن عمرو بن حزم . « الدار قطنى في كتاب الزكاة ص ٢٠٩ » ، وكان عند عمال الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة .

وكان لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة وجاءه قوم من أهل الطائف بكراسة منها ليرويها عنه (العلل للترمذى ص ٦٩١) .

وكان سعيد بن جبير يكتب روايات عبد الله بن عباس (الدارمي ٦٩) وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو (الصادقة) موجودة عند حفيده . عمرو بن شعيب « سنن الترمذى ٢٩٣ ص ٦١ ،

١١٣» وكانوا يضعفون عمرو بن شعيب ، لأنه يروى من الصحيفة وكان ينبغي له أن يروى من حفظه .

وجمع وهب التابعى روايات جابر بن عبد الله وكانت عند إسماعيل بن عبد الكريم ، وضعفه لأجل ذلك (تهذيب التهذيب لابن حجر ٣١٦) .

ويروى سليمان بن سمرة بن جندب أنه كان عند أبيه صحيفة فيها أحاديث ، وكذلك روى ابنه حبيب بن سليمان - (تهذيب التهذيب) : ١٩٨ .

وجمع همام بن منبه روايات أبي هريرة وهو أكثر الصحابة رواية ، وأوعاهم حفظاً لأحاديث الرسول ﷺ ، فصارت تعرف صحيفته بين المحدثين بصحيفة همام ، وقد أوردتها الإمام أحمد ابن حنبل في الجزء الثاني من مسنده (ص ٣١٢ - ٣١٨ الطبعة الأولى) .

وكذلك بشير بن نهيك : كتب مروياته عن أبي هريرة في كتاب وقرأه عليه .

(كتاب العلل للترمذى ص ٦٩١ ، والدارمى ص ، ٦٨ والسنن الكبرى للبيهقى ١٠ : ٢٨٠) . وذكر ابن حجر في كتابه فتح البارى : أن أبا هريرة جاء برجل إلى بيته وأراه أوراقاً وقال : هذه رواياتى ، وقال الذى روى ذلك : إنها لم تكن مكتوبة بيده . (فتح البارى ١ : ١٧٤ - ١٨٥) . وكان أنس بن مالك - وهو معروف بكثرة الروايات يقول لأولاده يا بنى اكتبوا العلم وقيدهم بالكتابة (الدارمى ص ٦٨) .

وكان تلميذه « أبان » يكتب رواياته بين يديه (الدارمى ٦٨) .

وروى عن سلمى قالت : رأيت عبد الله بن عباس يستملى أبا رافع خادم رسول الله ﷺ ما كان ﷺ ، يفعل أو يقول (طبقات ابن سعد ١٢٣/٢/٢) .

والواقدى وهو من متقدمى المصنفين فى السيرة النبوية يقول : رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذى أرسله رسول الله ﷺ إلى المنذر بن ساوى سيد عمان مع كتب أخرى (زاد المعاد ٥٧ : ٢) .

وفى تاريخ الطبرى : أن عروة بن الزبير كتب جميع ما كان فى غزوة بدر مفصلاً إلى عبد الملك الخليفة الأموى (الطبرى ١٢٨٥) .

ويقول سعيد بن جبير التابعى : كنت أكتب على الأقتاب ما أسمع فى الليل من عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عباس ، فإذا أصبحت كتبتة واضحاً (الدارمى ص ٦٩) .

وكان أصحاب البراء بن عازب يكتبون عنه رواياته (الدارمى ص ٦٩) وكان نافع - وقد صحب ابن عمر ثلاثين سنة - يلى على الناس (الدارمى ص ٦٩) .

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه أخرج كتاباً وقال : وإيم الله ، هذا ما كتبه يد ابن مسعود (جامع العلم لابن عبد البر ص ١٧) .

وتتابع الحديث في الموضوع على الرغم من أن الأمر أصبح واضحاً فنضيف إلى ما سبق ، أن مروان قد خطب في الناس فذكر مكة وحرمتها فقال رافع بن خديج بصوت يسمعه الناس : والمدينة حرم حرمتها رسول الله ﷺ وهو مكتوب عندنا في أديم حولاني إن شئت أن تقرئكه فعلنا .

فناداه مروان : أجل قد بلغنا ذلك ، (مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤ : ١٤١) . وأرسل الضحاك بن قيس كتاباً إلى النعمان بن بشير يسأله فيه عن السورة التي كان رسول الله ﷺ يقرأها في صلاة الجمعة غير سورة الجمعة .

فكتب إليه يقول : كان يقرأ (هل أتاك) (صحيح مسلم) وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة ابن فرقد كتاباً ذكر فيه : أن رسول الله ﷺ ، نهى عن لبس الحرير (صحيح مسلم) . «ويقول مجاهد : رأيت عند عبد الله بن عمرو كتاباً فسألته : ما هذا ؟ فقال : هذه الصدقة » فيها ما سمعته من رسول الله ﷺ ليس في ذلك بيني وبينه أحد .»

ولما ولي رسول الله ﷺ ، عمرو بن حزم اليمن وبعثه إليها أعطاه أحكاماً مكتوبة في الفرائض والصدقات والديات (كتر المال ٣ : ١٨٦) .

وتلقى عبد الله بن حكيم كتاباً من رسول الله ﷺ ، فيه أحكام الحيوانات الميتة (المعجم الصغير للطبراني ص ٢١٧) .

ولما أراد وائل بن حجر أن يرجع إلى بلاده حضرموت ناوله رسول الله ﷺ كتاباً فيه أحكام الصلاة والصوم والزبا والخمر وغير ذلك (الطبراني ٢٤٢) ولما وجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السؤال إلى أصحاب رسول الله ﷺ في نصيب المرأة من دية زوجها قام الضحاك بن سفيان : فقال :

نعم عندنا كتاب من رسول الله ﷺ ، يبين فيه ذلك (الدارقطني ٢ : ٤٨٥) (١٤٨) وقد بلغ عدد الصحابة رضى الله عنهم في آخر حياة النبي ﷺ - عندما حج حجة الوداع مائة ألف ، ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابي مذكورة أسماءهم وأحوالهم في كتب التاريخ التي أفردت تدوين أحوالهم خاصة . وأن التاريخ لم يهتم بتدوين أحوالهم ، ولم يحفظ لنا شئونهم إلا لأن كل واحد منهم حفظ شيئاً من أقوال النبي ﷺ ، وأفعاله وتصرفاته وهديه وسيرته .

(١٤٨) انظر السنة قبل التدوين ، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامى ، ورجال الفكر والدعوة .

لقد توفي رسول الله ﷺ ، سنة ١١ من الهجرة النبوية ، وبقي فريق من كبار الصحابة بعده إلى سنة أربعين ، وبقي بعد ذلك من الصحابة ، الذين كانوا أحداثاً في حياة النبي ﷺ ، عدد غير قليل ، فلما انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة أحد ، وانطفأ كل سراج أوقد بنور النبوة . وإليكم أسماء آخر من مات من الصحابة ، والبلاد التي ماتوا فيها وسنوات وفاتهم .

سنة الوفاة	المدن التي توفوا فيها	آخر الصحابة موتاً
٨٦	الشام	١ - أبو أمامة
٨٦	مصر	٢ - عبد الله بن الحارث بن جزء
٨٧	الكوفة	٣ - عبد الله بن أبي أوفى
٩١	المدينة	٤ - السائب بن زيد
٩٣	البصرة	٥ - أنس بن مالك

وأنس بن مالك هذا الذي كان آخر من بقي من الصحابة كان الخادم لرسول الله ﷺ ، واستمر في خدمته عشر سنوات متوالية .

ومعظم هذه الثروة الحديثية كما يقول الأستاذ الجليل أبو الحسن الندوي قد كتب ودون بأقلام رواة في العصر الأول . وقد يزيد ما حفظ في الكتب والدفاتر كتابة وتحريراً في العصر النبوي وفي عصر الصحابة ، رضى الله عنهم ، على عشرة آلاف حديث ، إذا جمعت صحف ومجاميع أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وعلى ، وابن عباس ، رضى الله عنهم ، فيمكن أن يقال : إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت عليه مجاميعها ومسانيدها قد كتب ودون في عصر النبوة وفي عصر الصحابة قبل أن يدون الموطأ والصحاح بكثير .

جمعت السنة إذن - جميعها تقريباً - في عهد الرسول ﷺ وعهد الصحابة . جمعت دون ترتيب ولا تنسيق .

جمعت متفرقة متناثرة ، يكتب هذا الحديث والحديثين ويكتب الآخر المائة والمائتين وي زيد الثالث عن ذلك ، وعلى الرابع من حفظه على الآخرين ، وهكذا ، وفي ذلك لم يكن لأحد اهتمام بالتنسيق أو التنضيد .

يقول الأستاذ العالم الورع الملبث أبو الحسن الندوى فى كتابه « رجال الفكر والدعوة » ما يلى :

وإذا جمعت هذه الصحف والمجاميع ، وما احتوت عليه من الأحاديث كونت العدد الأكبر من الأحاديث التى جمعت فى الجوامع والمسانيد والسنن فى القرن الثالث :

وهكذا يتحقق أن المجموع الكبير الأكبر من الأحاديث سبق تدوينه وتسجيله - من غير نظام وترتيب - فى عهد الرسول ﷺ ، وفى عصر الصحابة رضى الله عنهم .

ويتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوى عن الوهم الشائع بين الناس من أن السنة لم تدون إلا فى القرن الثالث : ويعلل هذا الوهم تعليلاً منطقياً فيقول :

وقد شاع فى الناس - حتى المثقفين والمؤلفين - أن الحديث لم يكتب ولم يسجل إلا فى القرن الثالث الهجرى ، وأحسنهم حالاً من يرى أنه قد كتب فى القرن الثانى وما نشأ ذلك الغلط إلا عن طريقتين .

الأولى : أن عامة المؤرخين يقتضون على ذكر مدونى الحديث فى القرن الثانى ولا يعنون بذكر هذه الصحف والمجاميع التى كتبت فى القرن الأول ، لأن عامتها فقدت وضاعت مع أنها اندمجت وذابت فى المؤلفات المتأخرة .

الثانية : أن المحدثين يذكرون عدد الأحاديث الضخم الهائل الذى لا يتصور أن يكون قد جاء فى هذه المجاميع الصغيرة التى كتبت فى القرن الأول : مع أن عدد الأحاديث الصحاح غير المتكررة المتجردة من المتابعات والشواهد لا يزال قليلاً .

وقد نبه على ذلك العلامة مناظر أحسن الكيلانى ، رئيس القسم الدينى سابقاً فى الجامعة بميدان آباد فى كتابه العظيم « تدوين الحديث » يقول رحمه الله : وقد يتعجب الإنسان من ضخامة عدد الأحاديث المروية فيقال : إن أحمد بن حنبل كان يحفظ أكثر من سبعمائة ألف حديث . وكذلك يقال عن أبى زرعة .

ويروى الإمام البخارى أنه كان يحفظ مائتى ألف من الأحاديث الضعيفة ومائة ألف من الأحاديث الصحيحة .

ويروى عن مسلم أنه قال : جمعت كتابى من ثلاثمائة ألف حديث ، ولا يعرف كثير من المتعلمين - فضلاً عن العامة أن الذى يكون هذا العدد الضخم هو كثرة المتابعات والشواهد التى عنى بها المحدثون .

فحديث « إنما الأعمال بالنيات » مثلاً يروى من سبعمائة طريق . فلو جردنا بمجاميع الحديث من هذه المتابعات والشواهد لبقى عدد قليل من الأحاديث .

فالجامع الصحيح للبخارى لا تزيد الأحاديث التي رويت بالسند الصحيح فيه على ألفين وستائة وحديثين .

وأحاديث مسلم يبلغ عددها أربعة آلاف حديث .
وهكذا لا يبلغ عدد الأحاديث المروية في كتب الصحاح الستة ومسند أحمد وكتب أخرى خمسين ألف حديث منها الصحيح ، ومنها السقيم ، ومنها المتفق عليه ، ومنها المتكلم فيه .
وقد صرح الحاكم أبو عبد الله - الذي يعد من المتساعين المتوسعين - أن الأحاديث التي في الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف (توجيه النظر ص ٩٣)
ويقول الأستاذ :

ولم يتصف القرن الثاني حتى كانت حركة الجمع والتدوين أنشط وأقوى ، وكان ممن سبق إليها من رجال هذا القرن ..

ابن شهاب الزهري وابن جريج المكي وابن إسحاق - معمر البني - سعيد بن أبي عروبة المدني - ربيع بن صبيح - سفيان الثوري - مالك بن أنس - الليث بن سعد - وابن المبارك - ثم تابع الناس .

في موافقة السنة للقرآن

أن تكون موافقة لما جاء في القرآن فتكون واردة حينئذ مورد التأكيد ومن أمثلة ذلك .
١ - قوله ﷺ : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » ، رواه الدلمي فإنه يوافق قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) .
٢ - قوله ﷺ : « اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحلتم فروجهن بكلمة الله » فإنه يوافق قوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) .
٣ - قوله ﷺ : « إن الله يلجى للظالم فإذا أخذه لم يفلته » يوافق قوله تعالى : (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة) .

أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ومن أمثلة هذا النوع ..

١ - قوله ﷺ في البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » .
٢ - قوله ﷺ في الجنين الخارج ميتاً من بطن أمه الذكاة « وذكاة الجنين ذكاة أمة » .
٣ - الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل .

٤ - الأحاديث الواردة في تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيور وتحريم لحوم الحمر .

في أقسام الحديث النبوي

لقد اعتمد أسلافنا منهج الرواية أولاً ، ثم بينوا عن طريق هذا المنهج نفسه : الصحيح ، والحسن ، والضعيف ، والموضوع .

وكتبوا في كل ذلك . ولقد ساهم الإمام السيوطي رضي الله عنه بقسط وافر في هذا المجال وكتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعية أشهر من أن يتحدث عنه ، ولم يكف أسلافنا ببيان الموضوع والضعيف والحسن والصحيح ، وإنما اتخذوا قواعد عامة منها - مثلاً - أن القرآن الكريم وعمل الرسول ﷺ وعمل الصحابة كل ذلك مهيمن كمقياس للصحة والبطلان . وقواعد الدين العامة وأصوله الصحيحة ومبادئه بل فروعها . . . إن كل ذلك واضح لدى المسلمين منذ . . .

(اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً) اعتمد أسلافنا منهج الرواية ، والتموه ، ونقدوا المنتقد منه ، وأثبتوا ما ثبت وزينوا ما زان ، وسجلوا كل ذلك ، فحققوا بهذا ما هو جدير بهم من سعة الأفق ، ومن هذه النهضة العلمية الأصيلة أبانوا أنهم أفهم الناس للروح العلمية الأصيلة وآفاق البحث في أدق صورته . فجزاهم الله عن العلم وأهله خيراً .

في رواية الحديث عن المتخصصين

مثل من الإمام مالك بن أنس

* * *

وكان يتحرى التخصص والتخصص ويروى عنه - فيما يتعلق بناحية التخصص أنه قال : « لقد أدركت بالمدينة أقواماً لو استسقى بهم القطر لسقوا . أى أنهم من الصلاح بحيث لو دعا الله أن ينزل المطر لاستجاب لهم) وقد سمعوا من العلم ، والحديث شيئاً كثيراً وما أخذت عن واحد منهم ، وذلك أنهم كانوا قد ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد . . .

ويقول هذه الكلمة البالغة العمق :

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه ، لقد أدركت سبعين ممّن يقول قال رسول الله ﷺ عند هذه الأساطين - وأشار إلى المسجد - فما أخذت عنهم شيئاً ، وإن أحدهم لو أوتن على بيت مال لكان أميناً ، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن .

ويريد أن يقول في هؤلاء وأولئك إنهم ليسوا من أهل الحديث . ومن الجائز ، وهم غير متخصصين في هذا الشأن ، أن يقرر بهم أو أن يرووا حديثاً ضعيفاً ، ويريد أيضاً أن يقول : إن الصلاح غير العلم ، وإنه لا يلزم من وجود الزهد أو الأمانة أن يكون الزاهد أو الأمين نقادة مثبتاً .

ومع هذا التحرى ومع هذا الجهد في التثبت فإنه ما كان يروى كل ما يسمع ويقول : إن عندي لأحاديث ما حدثت بها قط ، ولا سمعت مني ، ولا أحدثت بها حتى أموت ، وقال مالك يوماً : سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم .

فقال له قائل : لِمَ يا أبا عبد الله . فقال : لم يكن العمل عليها فتركها . ورد مالك على السائل هو المفتاح الذى يفسر به هذا الموضوع الذى يتساءل عنه الناس كثيراً ، وذلك أن مالكاً رضى الله عنه كان قد اتخذ مبادئ نقدية محددة لقبول الحديث منها :

- ١ - أن يكون المُحدِّث من رجال الحديث متخصصاً فيه .
 - ٢ - وأن يكون صاحب ذاكرة قوية .
 - ٣ - وألاً يكون من أصحاب الأهواء .
 - ٤ - وألاً يخالف الحديث أصلاً من أصول الدين .
 - ٥ - وألاً يتعارض في وضوح مع عمل أهل المدينة .
- فإذا فقد شرط من هذه الشروط في الحديث فإن مالكاً لا يرويه ، ومع أن ابن شهاب ثقة ، ومع أنه من شيوخ الإمام مالك فإنه لما تعارضت بعض أحاديثه مع عمل أهل المدينة لم يرو الإمام عنه ما تعارض عنها وهكذا فيما روى لما لم يستكمل شروط الصحة .

في شرح قول رسول الله ﷺ

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نرى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

يدلنا هذا الحديث الشريف على أن صحة الأعمال الصالحة ، إنما هي بالنية الخالصة لله ورسوله .

والواقع أنه ليس الأمر أمر النية فحسب ، وإنما الأمر أيضاً خلوص النية في أعمال الخير كلها ، ومعنى خلوص النية أن يريد الإنسان بالعمل الصالح وجه الله وحده عن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله ﷺ « إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا خير شريك ، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي ، ثم يقول رسول الله ﷺ : يأبى الناس أنخلصوا أعمالكم ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا هذه لله وللرحمة فإنها للرحم وليس لله منها شيء . ولا تقولوا هذه لله ولوجهكم ، فإنها لوجهكم وليس لله منها شيء . »

في حديث

« الناس معادن بخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »

* * *

ظاهر المعنى أن كل امرئ يتصرف بما طُبِعَ عليه ، فأهل الخير والبر والإحسان إذا لَبِنَ الله قلوبهم بالإيمان الكامل وعمَّرها بالعلم النافع كانوا خير الناس لتوافر الدافعين : أولهما : العلم المبين للخير والمميز للأصلح . وثانيهما : حسن المعدن وكرم الأصل في التزام المروءة وتحجرى الخير .

في بر الوالدين

روى أبو داود عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضى الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال :

يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتها ؟ قال : نعم : الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقها .

ومن المستحب للأموات قراءة القرآن في البيوت بعيداً عن المقابر - مع عدم إهمال الدعاء والاستغفار وفاء بحقهما قياماً بحق برهما (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) .

أما إذا تركها المسلم فيكفيه منها الدعاء والاستغفار وإلا كان مقصراً في حق والديه ناكراً
لجميلها عليه ، ومن سمات المؤمنين الرِّفَاء وسِعَاقِب بقدر تفريطه وإهماله .

في معنى علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل

لم يعتبر المحدثون الكلمة القائلة : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لم يعتبروها حديثاً ، ولم تثبت
عندهم ، وإن كان معناها في ذاته صحيحاً فإن أنبياء بني إسرائيل كانوا قائمين بالوحي المتتابع على
حفظ دين الله . ولما ختمت النبوة بسيدنا محمد ﷺ قام على الدين - جيلاً بعد جيل - العلماء
الأثبت والحفظة والثقات .

في حديث

« الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها »

رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه وأبو سعيد الخدري

* * *

ومعناه التوجيه إلى دوام تطهير الثياب من النجاسة وهذا ما فهمه أبو سعيد الخدري حينما طلب
ثياباً جديدة يستعد بها لاستقبال الموت ، وقيل إن المراد بالثياب العمل أى يبعث على عمله الذى
مات عليه حسناً أو قبيحاً ، والذى نراه أن المراد الثياب الملبوسة وأن الحديث يفيد وقوع البعث
للأجساد بأوضح بيان حيث إن البعث سيشمل الثياب التى مات الإنسان فيها فضلاً عن الجسد .

في حديث

« ارحموا اليتامى وأكرموا الغرباء . . الخ »

ليس بالقوى ، فقد قال ابن الديبع الشيباني وردت أحاديث في إكرام الغرباء وكلها ضعيفة
ومن المعروف أن الإسلام يحث على إكرام اليتيم ، ويجعل أكل أموال اليتامى أكلاً للنار في البطون .
والله تعالى يقول لرسوله ﷺ يحث على إكرام اليتيم ويجعل أكل أموال اليتامى أكلاً للنار في
البطون : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ، وسيصلون
سعيراً) . والله تعالى يقول لرسوله ﷺ : (ووجدك يتيماً فأوى) وأما المراد بالغريب هنا فعله
غريب الدين ، إن الذى يتمسك بدينه حال الفتن وانتشار الضلال كالغريب كما في حديث بدأ
الإسلام غريباً . فطوبى للغرباء قبيلاً ومن الغرباء قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس .

في شرح حديث

روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر ، والبر يهدى إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار ، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » .
وقد تحدث رسول الله صلوات الله عليه عن علامات المنافق ، فكانت العلامة الأولى من علاماته حسبما رواه البخارى ومسلم أنه « إذا حدث كذب » .
فالكذب إذن مجانب للإيمان ، وهو كما يروى عن رسول الله صلوات الله عليه يسود الوجه ، من كل ذلك نتبين : أن الكذب حرام ، وأن الكاذب آثم ، ومما له مغزاه : إن بعض الفرق الإسلامية تجعل حرمة الكذب أشد من حرمة الزنى والسرقة والله سبحانه وتعالى يقول : (إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب) .

شرح حديث

عن أبي هريرة رضى الله عنه فيما رواه مسلم قال : قال رسول الله ﷺ « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رعو سهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا كذا » .

* * *

إن هذا الحديث الشريف يساند الآيات القرآنية التي تحدد موقف الإسلام من تبرج المرأة تحديداً لا لبس فيه

يقول سبحانه : (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) .

يأمر الله تعالى المسلمات ألا يبدن من زينتهن إلا ما ظهر منها ، وهو الوجه والكفان ، وأن الإيمان السليم ، والإسلام الصحيح ، والخلق الكريم ، كل ذلك يريد للمرأة إجلالاً لها واحتراماً - أن تنأى بنفسها وتسمو بكرامتها عن أن تعتبر نفسها سلعة تعرض نفسها شبه عارية في الشوارع والمجمعات على أنظار المارة والمجتمعين .

وما من ريب في أن المرأة العاقلة تأبى عليها عزتها ، ويأبى عليها دينها ، أن تضع نفسها متعمدة موضع الحسنة بكشفها ما حرم الله أن يكشف ، وأن تعرض نفسها في غير كرامة إلى أن تصب عليها لعنة الله والملائكة وصالح المؤمنين .

ومما لا شك فيه أن الشبان فضلاً عن الرجال يحتقرون ويزدرون هذه السلع من الفتيات والنساء اللاتي يعرضن أجسادهن رخيصة مهينة وأن الملاحظة العابرة عن الملاحظة المتروية ترشد في صورة واضحة إلى أن احترام الشبان والرجال إنما هو للمحتشمات في الطرقات والمواصلات . يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) .

في شرح حديث

« المؤمن للمؤمن كالبنان يشد بعضه بعضاً »

* * *

فما هو التطبيق الواجب لهذا الحديث بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وأرض العرب .

التطبيق الواجب لهذا الحديث هو أن على المسلمين أن يعلموا أن الجهاد واجب مقدس على كل مؤمن ومؤمنة كل فيما يخصه ، وللجهاد مقدمات تحرز له النصر وتبأى بالمجاهدين عن الهزيمة . تلك المقدمات هي قيام كل مؤمن ومؤمنة بواجب السمع والطاعة : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) سورة الأنفال آية ٢٤ .

والنصر الذي يريد كل مجاهد من الله لا يأتي إلا بمعونه ومدده وهما لا يكونان لمن انحرف عن صراط الله الذي أمرنا به قال تعالى : (وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ، سورة الأنعام .

ولأنه جل جلاله جعل نصره للمؤمنين مترتباً على نصر المؤمنين لدينه قال تعالى : (إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) . سورة محمد .

وقال تعالى : (وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) ، ولا انحرف بعض المخاربيين في جيش رسول الله يوم حنين حلت الهزيمة بالمسلمين أولاً ، ولما تابوا إلى رشدهم أنزل الله عليهم سكينته وأمدهم بجنده وتوجههم بنصره .

قال تعالى : (ويوم نحين إذ أعجبناكم كثرناكم فلم تغن عنكم شيئاً) . . إلى قوله (جزاء الكافرين) . سورة التوبة .

فهما استعد المسلمون بالسلاح والرجال فإنهم لن يحرزوا نصراً ، ولن يأتيهم مدد الله عز وجل بالملائكة وغيرهم إلا إذا استمسكوا بدينهم وجعلوه شعار لهم في كل شيء فحسبنا في هذا قول الله تعالى : (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب) . . . إلى (شديد العقاب) : سورة الأنفال . ويقول النبي ﷺ ليس الإيمان بالثبني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل قال تعالى : (يأيتها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) . سورة الأنفال .

وذكر الله فيه الصلوات وغيرها من الفرائض ويتنظم الذكر المعروف الذي هو تنزيه الله وتهليله وحمده وهذا النوع من الذكر لا يستعصى على المجاهد في سبيل الله ، بل إن الصلاة نفسها يستطيع أن يؤديها المجاهد وهو يقود الطائرة والدبابة والسيارة ، ويصوب المدفع إلى صدر عدوه ، ويستطيع أن يؤديها وهو يمشي على رجليه ، وذلك بأن يشير برأسه إلى الركوع والسجود وغيرهما من أركان الصلاة قال تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله) . سورة البقرة .

وإسرائيل التي تعاني منها لا تستطيع الصمود أمام قوم أبرهم فأمدتهم بجنده وأيدهم بنصره وعليهم أن يستكملوا عدة الجهاد من أنواع السلاح كافة ، ثم ينطلقوا بحماقتهم إلى تلك البقاع المقدسة غير مستجيبين لنداءات مجلس الأمن وهيئة الأمم فإنها لم تنشأ لخدمة الإسلام بقدر ما أنشئت لخدمة المطامع الاستعمارية .

إن هذا الحديث الشريف يساير القرآن الكريم والروح الإسلامية كلها ، ويشرح ما يجب أن يكون عليه المسلمون في حياتهم من الاجتماع على الإيمان واتخاذها أساساً للوحدة والأخوة ، فالحديث الشريف يبدأ بقوله « المؤمن للمؤمن » ومعنى ذلك أن الانطلاق نحو الأخوة والمحبة والوحدة وجمع الشمل إنما يكون قائماً على الإيمان فإذا كان الإيمان أساساً أتى حتماً ما يرتب عليه من أن يشد المؤمن أزر المؤمن وأن يكون معه كالبنين المتناسك الذي تكون كل لبنة فيه مستندة إلى أخرى وساندة لها .

وإذا اتخذ الإيمان أساساً انتهى التفرق والخلاف ، وتحقق في العصر الحاضر ما تحقق في الماضي الذي عبر الله عنه بقوله تعالى : (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) .

ولابد من هذه الوحدة ، لابد منها لمصلحة العرب أنفسهم من أجل أوطانهم ، ولابد منها
 دِينِيًّا فالله سبحانه وتعالى يقول :
 (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .
 ويقول سبحانه : (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحمكم ، واصبروا إن الله
 مع الصابرين) .

والواقع أن الصهيونيين يعملون جاهدين بكل الوسائل على التفرقة بين المسلمين في كل مكان ،
 كان هذا وما يزال دأبهم وديدنهم وحادثه شاس بن قيس مشهورة .
 لقد مر على نفر من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم فغاظه صلاح ذات بينهم وقال في
 نفسه ، قد اجتمع فلان وفلان قبله في هذه البلاد ونالنا معهم إذا اجتمع مَلُؤهم بها من قرار ،
 وأمر شاباً من اليهود كان معهم أن ينتهز فرصة يذكرهم فيها بيوم بعث ، ذلك اليوم الذى انتصر
 فيه الأوس على الخزرج .

وتكلم الغلام وأنشدهم ما قيل في ذلك اليومين من أشعار ، فذكر القوم ذلك اليوم وتنازعوا
 وتفاخروا واختصموا ، وقال بعضهم لبعض إن شتم عدنا إلى مثلها ، وبلغ رسول الله ﷺ ذلك
 الأمر فخرج إليهم فيمن معه من الأنصار والمهاجرين ، فذكرهم بما ألف الإسلام بين قلوبهم
 وجعلهم إخواناً متحابين وكان مما قال « أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله
 بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية » وما زال بهم حتى بكى القوم وعانق بعضهم بعضاً
 واستغفروا الله جميعاً ، فما رى يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم ، وما كانت هذه
 المؤامرة الأولى أو الأخيرة من مؤامرات اليهود ضد الأخوة العربية ولقد تغلب عليها العرب بمبدأ
 الأخوة التي غرسها الإسلام منهم .

وإذا كان هذا المبدأ قد نجح في الماضى فهو لا محالة ناجح في العصر الحاضر . وما لاشك فيه
 أن الصهيونية تعمل جاهدة على غرس بذور العداوة بين الدول العربية حتى يفشلوا وتذهب ریحهم
 ولكن السلام الوحيد الذى يجب أن نتحصن به دائماً لرد باطلهم الخبيث إنما هو التمسك بالأخوة .

في شرح الحديث

« كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم بالآخرة » .

* * *

فأباح ﷺ بذلك زيارة القبور ، وعلل السبب في ذلك وهي تذكّر أمور الآخرة ، وما يتصل بها من الموت وعذاب القبر .

ويمائل هذا الحديث ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن زيارة النبي ﷺ ، لقبر أمه وقوله . فزوروا القبور ، فإنها تذكركم بالموت .

هذا بالنسبة للرجال :

أما بالنسبة للنساء : فإن كثرة زيارة القبور بالنسبة لهن ممنوعة ، لما روى من أنه ﷺ لعن زوّارات القبور . .

قال القرطبي : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة ، لما تقتضيه الصيغة من المبالغة . . ولعل السبب ما يفرض إليه ذلك من تضييع حق الزوج . وما ينشأ منهن من الصياح ونحوه .

فإذا خفت زيارتهن . . ولم تقترن بسوء من كشف عورة أو قول قبيح ونحو ذلك فلا حرج منها لما روى من أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عما تقول إذا زارت القبور فقال :

قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . . يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين . . وأنا إن شاء الله بكم لاحقون .

وعلى ذلك فزيارة القبور مندوبة للرجال جائزة للنساء وبشرط ألا يقترن بها ما يتنافى مع الغرض منها وهو التذكير بالموت والتذكير بالآخرة .

في الشرك الخفي

الشرك الخفي مرادف للنفاق ، وذلك لأن النفاق أن يظهر المرء خلاف ما يبطن ، فيبدو المنافق في صورة المؤمن وهو في حقيقته من الكافرين ، أنه يستر شركه ويخفيه ولكن الله تعالى يكشفه بعلاماته ، ويبرز أهم صفاته في كثير من الآيات القرآنية التي تحدد منابع الإيذاء في هذا الشرك ، وأسباب التنفير منه ، ومواطن الخطر الناتجة عنه ، يقول تعالى : (ومن الناس من يقول آمنا بالله

وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، يجادعون الله والذين آمنوا وما يجادعون إلا أنفسهم وما يشعرون .
 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) .
 وتتابع الآيات في كشف صفاتهم وتمثيل حالهم بأظهر صورة ، وأبلغ تعبير . ويتج عن هذا
 الشرك الخفي أو النفاق شرور كثيرة تلفح المؤمنين بأذاها ، وتلسعهم بشرورها ، ومن هذه الشرور
 المؤذية الرياء ، ويتحدث القرآن عن ذلك فيقول : (إن المنافقين يجادعون الله وهو خادعهم وإذا
 قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً) .
 ويتج عن الرياء أن يعطى المسلم ثقة للمرائى ، فيستغل هذه الثقة في إيذائه وإيصال الشرور
 إليه ، ومن هنا قال الرسول ﷺ .

« ياكم وشرك السرائر ، قالوا : وما شرك السرائر يا رسول الله ؟ قال الرياء » . ومن الشرور
 المؤذية للشرك الخفي الحسد ، لقد كان المنافقون يفرحون لمصيبة المسلمين ويحزنون لما يسرهم ، يقول
 تعالى : (إن تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلِ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ
 فَرِحُونَ) .

وأظهر هذه الشرور المؤذية تشييط الهمم ، والعمل بالقول والفعل على إطفاء نور الإسلام
 والقضاء على المسلمين ، ويتمثل ذلك في وضوح فيما حدث في غزوة الأحزاب ، لقد كان الرسول
 ﷺ ، يشر بالفتح وكان المنافقون يقولون : هذا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر ، وأخذنا
 لا يأمن على بيته بالمدينة ، ويصور القرآن ذلك فيقول :

(وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غوراً) . ويجمع
 صفات المنافقين في وضوح ، وشركهم الخفي المانع للخير الجالب للشر ، قوله سبحانه :
 (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنَّ ولنكوننَّ من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله
 بخلوا به وتولَّوا وهم معرضون ، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ،
 وبما كانوا يكذبون) .

أما الطريقة المثلى للتخلص من هذا الشرك وآثاره ، فتتمثل في العمل بقول الله سبحانه :
 (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك
 فيها إلا قليلاً ، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً . سئة الله في الذين خلوا من قبل ولن نجد
 لسنة الله تبديلاً) .

في شرح الحديث

« من لم تنه صلاته »

* * *

للعمل المقبول علامات ودلائل تدل عليه ، وترشد إلى بلوغ القصد به ومنه ، وقد حدد القرآن وحددت السنة كثيراً من هذه العلاقات والدلائل ، يقول تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقاً) . ويقول : (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . ويقول ﷺ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعوذ في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ولا يعنى ذلك أن المخطئ لا تقبل له صلاة ، لأن الإنسان في حرب مع الشيطان ومها كان تسلحه وتيقظه ، فقد تعثره غفلة أوفترة فيتمكن الشيطان منه فيقع في المعصية . . ولكن إيمانه القوى وعمله الصالح سرعان ما يعود به إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ويجد من عفو الله ومغفرته ما يتيح له السير من جديد في طريق الخير والصلاح . . وقد يقف المرء على حافة المعصية فيؤذن المؤذن فيدخل إلى الصلاة ، وما يكاد يفرغ منها حتى يجد نفسه وقد هدأت ، وغرأثره وقد استسلمت ، وبقينه وقد استيقظ . فيحس بأثر الصلاة إحساساً في غاية القوة والظهور . وحديث : « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعداً » رجح الحافظ ابن كثير أنه من كلام بعض الصحابة لا من كلام الرسول ﷺ .

وليس من شك في أن الصلاة التي يداوم عليها المؤمن فلا تؤثر في سلوكه وقوله وعمله هي صلاة غير كاملة ، لأنها غير مؤثرة ، وعلى المؤمن إذا ما واجه المنكر ، أو قابل الفحشاء أن يتذكر موقفه بين يدي الله في الصلاة ليرتدع عن ذلك .

في محاربة اكتناز الأموال وحبسها

قال رسول الله ﷺ : « يورم ابن آدم وتشب معه اثنتان : الحرص على المال ، والحرص على

العمر .

ما يجب شرحه :

- ١ - اثنتان : خصلتان سيئتان .
- ٢ - لماذا كان الحرص على المال والحرص على العمر؟

ما يراعى عند الحديث :

- ١ - كثر المال وعدم استثماره وحرمان المجتمع من الانتفاع به منهي عنه شرعاً في سبيل الحد من ضخامة الأموال أوجب الإسلام الصدقات ، وفرض الزكاة ، وجعلها ركناً من أركان الدين ، وأوجب المساهمة في نفقات ما يعرض للأمة وما يجب لها من عدة الدفاع لحفظ الأمن والنظام أو المساهمة في أعمال البر .
- ٢ - الآيات التي تتعرض للموضوع .
(ليس البرّ) البقرة آية ١٧٧
(وأنفقوا في سبيل الله) البقرة آية ١٩٥
(والذين يكتنون الذهب والفضة) التوبة آية ٣٤
- ٣ - آفة الحرص على العمر .
- ٤ - الإسلام يدعو إلى بذل الروح رخيصة في سبيل الله والوطن .

في عدد الرسل من السنة

لم يرد في عدد الأنبياء والمرسلين أثر صحيح إلا ما روى عن أبي ذرّ رضی الله عنه ، وبسند قيل إنه مقبول ، وفيه . قلت يا رسول الله : كم الأنبياء ؟ . . قال ، مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ - قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير كثير طيب . قلت : فمن كان أولهم ؟ - قال : آدم قلت : أنبي مرسل . . قال : نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبلاً ثم قال : يا أبا ذر . . أربعة سريانيون « آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خطّ بقلم ، ونوح . . وأربعة من العرب ، هود وشعيب وصالح ونيك يا أبا ذر . . وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى . وأول الرسل آدم وآخرهم محمد . فالذين كلفوا برسالة من الأنبياء بحسب هذا الحديث الذي قيل إنه مقبول ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والأنبياء الذين لهم

علاقة بمكة من حيث بناؤها أو النشأة فيها الذين ذكرهم القرآن الكريم هم إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام . والرسل الذين يتمون إلى العرب من هؤلاء كما في الحديث : هود وشعيب وصالح ومحمد عليه الصلاة والسلام .
 أما الرسل والأنبياء الآخرون الذين لهم علاقة بمكة والأنبياء الآخرون الذين يتمون إلى العرب فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه .
 وهذا الذي ذكرناه هو أقرب الآراء إلى الصحة .

في حرمة العود في الهبة

قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخارى : (العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه) .
 أى لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها .

قال تعالى : (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى) . ومن هنا حرم الإسلام على المرء الرجوع في هبته ولم يجوز له هذا الرجوع ولو دفع ثمن هبته لمن وهبها له في سبيل الحصول عليها .

روى البخارى بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : « حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذى كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعهم برخص ، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » .

لقد أعطى عمر رضى الله عنه رجلاً فرساً ليحارب عليه فأهمل الرجل العناية بالفرس أو رغب في بيعه بثمان بسيط وأراد عمر شراءه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه لا يحل .
 فمن أسدى إلى شخص معروفاً يحرم عليه الرجوع فيه ، وإذا تصرف المهدي إليه في هذا المعروف فلا رجوع لصاحب المعروف عليه . وحجه بهذا المعروف نافذ ، ورجوع صاحب المعروف فيه لا يبطل الحجج .

وثواب صاحب المعروف على ذلك مستمر حيث لم يحصل على ما رغب الرجوع فيه من المعروف وإن قل عن الثواب قبل الرغبة في الرجوع ، حيث دلت تلك الرغبة على ضعف عاطفة الخير عنده .

في السنَّة الحسنة والسنَّة السيئة

« مَنْ سَنَّ سُنَّةً خَيْرٍ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْرِهِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً شَرًّا فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً » .

* * *

إن أعمال الخير يُثاب عليها مَنْ فعلها ومن اقتدى به في فعلها ، وإن ثواب المبتدئ بفعلها يزيد بزيادة عدد من اقتدى به فيها ، إذ له مثل أجر من اقتدى به ، ولكن هذه الزيادة بسبب اقتداء الناس به لا تؤثر في أجر المقتدى ، فلا يتوهم إنسان أن زيادة أجر الداعي إلى الخير أو من ابتداء العمل الصالح تكون بالتنقيص من أجر التابع وضمه إلى أجر الداعي .

إن الأمر ليس كذلك بل للتابع أجره كاملاً وللمتسبب الأصل أجر دعوته إلى الخير بفعله أو بقوله فضلاً عن أجر عمله للخير إذا فعله ولهذا عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل على العدد الكثير من العباد ، لأن نفعه يعم الأشخاص والعصور .

وإذا كان هذا العمل الصالح فالأمر في العمل غير الصالح على العكس ، إن من دعا إلى ما يخالف الدين يحمل وزر عمله ، وإذا اقتدى به غيره فيه تحمل المقتدى وزر عمله ، وتحمل المتسبب وزر التسبب في هذا العمل .

ومما ينبغي أن يفهم أن قوله ﷺ : « وَمِثْلُ أَجْرِهِ مَنْ اتَّبَعَهُ » ، لا يستلزم المساواة في قيمة الأجر بل المثلية تتحقق بمجرد حصول الأجر لكل منها وإن اختلفت قيمة الأجر على العمل عنها عن التسبب في العمل ، والأمر بالعكس في العمل السيئ .

ومن هنا يمكننا أن نفهم قيمة القدوة وأهمية الوظائف العليا أو مراكز التوجيه والتأثير وما يتحمل أصحابها من مسئوليات تجلب لهم الخير إن أصلحوا وتوقعهم في الشر المستمر إذا أساءوا أو انحرفوا .

والأمثلة كثيرة ، ففرق بين من يدعو إلى الله على بصيرة ومن يدعو إلى طريق الشيطان والهوى على أساس من العمى والضلال ، وفرق بين من تربي أبناءها على الدين ومن تربيهم على الاستهتار بتعاليمه ومبادئه في الزنى والخلق والسلوك : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) .

عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضى الله عنه قال :
 « قلت يا رسول الله ، قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال : « قل آمنت بالله
 ثم استقم » ما معنى هذا الحديث ؟ .

الإسلام يقوم على دعامتين أساسيتين : الإيمان والعمل الصالح ، فعبر الرسول ﷺ فى هذا
 الحديث عن الإيمان بقوله : قل آمنت بالله ، فإذا كان المرء مؤمناً فإن المراد بقوله ﷺ : قل
 آمنت بالله ، جدد شعورك بها وردد كلمة التوحيد بلسانك ، وعاشها بكيانك .

ثم عبر عن العمل الصالح بقوله ثم استقم ، أى الزم الطاعات واجتنب المخالفات ، ولازم
 الأعمال الصالحات ، قال تعالى : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا
 تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة
 ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ، نُزِلاً من غفور رحيم) . والاستقامة عرفها
 بعضهم بأنها المتابعة للسنن المحمدية ، ومع التخلق بالأخلاق المرصية وهى كما قال القشبرى ،
 درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها .

وهى تستلزم مراقبة الأعمال ومتابعة الشرع وعدم الخروج على حدوده بحال .
 ومن هنا كان دعاء المؤمنين فى كل صلاة عدة مرات : (اهدنا الصراط المستقيم) فعلى المسلم
 أن يتبين طريقه على أساس من الدين ، وأن يتجنب الانحراف ، فالخير فى الاتباع ، والشر فى كل
 ابتداء .

فى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

ولقد كان رسول الله ﷺ ، أحسن الناس خلقاً ، لقد ربط حسن الخلق بالإيمان ، فقال فى
 حديث صحيح رواه الترمذى .

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً »

وفى حديث آخر رواه أبو داود ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سمعت النبى ﷺ
 يقول : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » والخلق الإسلامى الأول الذى من
 أجله كانت الرسالة الإسلامية نفسها إنما هو خلق الرحمة ، ولقد روت الأحاديث أن أعرابياً دخل
 على رسول الله ﷺ ، فوجده يقبل أحد حفّته فاستغرب الأعرابى وقال : « أتقبلون أبناءكم ؟

إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحداً منهم قط ، فقال رسول الله ﷺ : « أوأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك ؟ » .

وفي موقف آخر مثل هذا قال رسول الله ، لأعرابي آخر : « ابتعد عني لا تحرقني ببارك » ويقول رسول الله ﷺ : « لا تُنزع الرحمة إلا من قلب شقي » .

بل إن رسول الله ﷺ ، لم يقبل تفسير الرحمة على أنها خاصة بالأهل والعشيرة ، مقتصرة عليهم ، فقد قال في وجه من فسر الرحمة بذلك : « أنا أعني الرحمة العامة » .

فمن أساء لأبنائه ، فقد نزع الرحمة من قلبه ، ودخل بذلك في عداد الأشقياء وقطع رحمه ، ودخل بذلك في عداد هؤلاء الذين قال الله فيهم : ..
(أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) .

وذلك أن هذه الآية ، نزلت في الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم . ولقد كان رسول الله ﷺ ، ذا رحمة بالحيوانات ، وهو القائل : الشاة إن رحمتها رحمتك الله .

فعلى كل إنسان بصورة عامة أن يتحلى بصفة الرحمة حتى يدخل في نطاق قوله ﷺ :
الراحمون يرحمهم الله ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .

في حق التوكل على الله

عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فيما رواه الإمام الترمذی وحسنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خاصماً وترجع بطاناً » .
فإن الطير تذهب أول النهار ، كما يقول الإمام النوري خاصماً ، أي ضامرة البطون من الجوع ، وترجع آخر النهار بطاناً أي ممتلئة البطون ، والواقع أن الحديث الشريف يوجه الأذهان إلى أن الطير تصبح فتذهب للبحث عن رزقها ، تصبح جائعة فتعمل وتجتهد في طلب الرزق وبعد رحلة عمل مستمر ساعات تعود إلى عشها ممتلئة البطن شعباً وربياً .

ورسول الله ﷺ لم يقل : إن الله يرزقها وهي ساكنة في عشها ، وقد كان رسول الله ﷺ إمام المتوكلين ، وكان إمام المجاهدين المكافحين الآخذين بالأسباب ، وسيدنا « أبو بكر » رضی الله عنه حينما بويع بالخلافة ، أصبح ذاهباً إلى السوق ، يتجر كعادته ، فتكاثرت عليه المسلمون قائلين كيف تفعل ذلك ، وقد ألفت خلافة النبوة ؟ فقال لهم : « لا تشغلوني عن عيالي ، فإني إن

أضعتم كنت لما سواهم أضيع» حتى فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين .
لقد كان كبار الصحابة رضى الله عنهم ، يعملون ، ويكتسبون ، وكانوا مع ذلك من كبار المتوكلين ، وبما ينبغى التنبيه له أن أنبياء الله ورسله لم يبلغوا الدعوة وهم في مساكنهم آمنين مطمئنين ، وإنما جاهدوا في سبيلها جهاداً مستميتاً وكانوا في جهادهم مثلاً كريماً للمتوكلين يقول الله تعالى على لسان سيدنا هود عليه السلام :
(إني توكلت على الله ربي وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم) .
أخذ « هود » عليه السلام يعمل على نشر الحق الموحى إليه ، الحق الذى دعا إليه كل نبى ورسول ، والذى يتلخص فيما قال هود عليه السلام .

في شرح حديث زيارة المريض وتشيع الجنائز

عن أبى سعيد رضى الله عنه - فيما رواه الإمام أحمد : أن النبى ﷺ قال : « عودوا المريض وامشوا مع الجنائز ، تذكركم الآخرة » . وقول رسول الله ﷺ : « مع الجنائز » لا يوجب تقدماً ولا تأخراً وإنما في معنى الإباحة في المشى في المقدمة أو خلف الجنائز .
ومن أجل ذلك يقول أنس بن مالك رضى الله عنه .
« الراكب يسير خلف الجنائز ، والماشى يمشى خلفها وأمامها ، ومن يمينها وعن يسارها ، قريباً منها .
وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يمشيان أمام الجنائز ، وكان على رضى الله عنه يمشى خلفها ، ويقول رسول الله ﷺ : الراكب يمشى خلفها .
والواضح من كل ذلك أن الماشى بالخيار في سيره مع الجنائز أما الراكب فإنه لا يسير إلا خلفها .

وسواء أكان الماشى مع الجنائز أمامها أم خلفها فإن من السنة ألا يرفع صوته بقراءة أو بذكر وعليه أن يتدبر الموت ويعتبر به ، فإن أراد ذكراً فليذكر في نفسه .
ومن السنة ألا يقعد مشيع الجنائز حتى توضع ، فقد روى أبو سعيد الخدرى عن النبى ﷺ قال : إذا رأيتم الجنائز فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ، ومن السنة ألا يتبع الجنائز نساء ، فقد روى ابن ماجه وروى الحاكم عن على رضى الله عنه قال : خرج النبى ﷺ ، فإذا

نسوة جلوس فقال : ما يجلسكن ؟ قلن : نتظر الجنازة قال : هل تغسلن ؟ قلن لا : قال هل تحملن ؟ قلن : لا : قال : هل تدلين فيمن يبلى ؟ قلن : لا قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .

في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله

السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله ورد ذكرهم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخارى ومسلم بسندهما عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله» :

إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله ، اجتماعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعتة امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه .

وأما بدوّه ﷺ بالإمام العادل : فلأن العدل من جوهر شريعة الله سبحانه وتعالى : إذ به يرتفع الجور والظلم من الأرض ، وبه ينتشر الأمن والطمأنينة بين الناس ، يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، فلا قتل ولا اغتيال للأَنْفُس ، ولا سلب ولا اختلاس ولا اغتصاب للأموال ، ولا تعدي ولا انتهاك للأعراض والحرمات .

ويطمثون على أرزاقهم - في اليوم والغد والمستقبل - جادين في السعى لتحصيلها مما أحله الله لهم في أرضه الواسعة ، وكفله لعباده من النعم في الدنيا إن هم أقاموا ما أمرهم الله وانتهوا عما نهاهم عنه سبحانه ، وكل ذلك لا يتحقق ولا يتم إلا بإقامة العدل في الأرض ، ولا يتأتى هذا إلا أن يقوم به رجل موفق يرجو الآخرة ويرجو رحمة ربه ويعمل على الخير على تحقيق الخلافة في أرض الله بإقامة شرائعه .

ذلكم هو الإمام العادل الذي ائتمر بأمر ربه : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..) والقائل : (وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) لذلك كانت له البشرية في الحديث بأن يكون في ظل الله يوم لا ظلّ إلا ظله ، وبأن يكون مقدماً في الذكر .

وقد توالى عليه البشريات في الدنيا والآخرة (إن الله يحب المقسطين) . والرسول ﷺ يقول : « خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم .. وشراركم أئمتكم الذين تبغضونهم

ويغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». كما يقول ﷺ أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قرى مسلم وعفيف متعفف ذو مال .
وهذا وغيره كثير يوجب على أمة المسلمين أن يحققوا العدل فى الأرض ويحكموا بين الناس بما أنزل الله .

وذكر هؤلاء السبعة : لايبنى أن الأمر مقصور عليهم ، إذ العمل بأمر الله فرائض ونوافل وقربات . . والانتفاء عما نهى عنه مع الإخلاص وصدق النية فى كل عمل يجعل من الإنسان ولياً يحظى بالقرب والحب الإلهى : ومن حظى بالقرب والحب لم يقتصر الأمر معه على أن يكون فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وحسب ، بل له فى الدنيا البشرى وله فى الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وانظر إلى قوله تعالى : فى وضوح واضح عن أوليائه الذين اتتمروا بأمره وانتهوا عما نهاهم عنه (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم .) وقوله تعالى : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ، وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما توعدون . نزلنا من غفور رحيم) .

فى وعظ الرجال والنساء يوم العيد

عن جابر بن عبد الله قال :
قام النبي ﷺ يوم الفطر ، فصلى ، فبدأ بالصلاة ، ثم خطب فلما فرغ نزل ، فألقى النساء ، فذكرهن ، وهو يتوكأ على يد بلال ، وبلال باسط ثوبه ، يلقى فيه النساء الصدقات . . .
قال ابن جريج : قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر؟ قال : لا : ولكن صدقة تصدقن حيثنذ تلقى فيحها^(١٤٩) ويلقن . قلت : أترى حقاً على الإمام ذلك ، ويذكرهن قال : إنه لحق عليهم ، وما لهم لا يفعلونه .
وفى الحديث من الفوائد :

استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام ، وتذكيرهن بما يجب عليهن ويستحب

(١٤٩) التيج : الخاتم العظيم يلبس فى الرجل أو الخاتم العظيم بلا فص .

حُثِنَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَتَحْصِيصَهُنَ بِذَلِكَ فِي مَجْلَسٍ مُنْفَرِدٍ - وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا أَمِنَ الْفِتْنَةُ وَالْمُفْسَدَةُ .

وفيه خروج النساء إلى المصلى .

عن أم عطية قالت : قال رسول الله ﷺ « ليخرج العواتق وذوات الخدور ، والحیض ، وتعزل الحیض المصلى ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين » . .

قال ابن حجر : وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العیدین ، سواء كن شواب أم لا . .
ذوات هیآت أم لا .

وعن أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور .

وعنها قالت : أمرنا أن نخرج ، فتخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور .

في السيدة سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام

السيدة سارة زوجة الخليل إبراهيم كانت مصاحبة له حين قدم إلى مصر ، وكان ملكها وقت ذلك من الطغاة الذين يملوهم أن يستحوذوا على ما يعجبهم من زوجات الآخرين فأوصاها سيدنا إبراهيم أن تخبر هذا الطاغية حين يسألها عن صلتها بإبراهيم بأنها أخته ويقصد بذلك أنها أخت في الدين ، فليست سارة أختاً لإبراهيم من النسب بل هي زوجته وأخته في الإسلام .

روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : « لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ، اثنتين في ذات الله قوله : (إني سقيم) وقوله (بل فعله كبيرهم هذا) وواحدة في شأن سارة ، فإنه قدم أرض جبّار ومعه سارة ، وكانت أحسن الناس فقال لها : إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك ، فإن سألك فأخبريه أنك أختى في الإسلام فإنى لا أعلم فى الأرض مسلماً غيرك وغيرى - فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأثاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك ، فأرسل إليها فأثى بها ، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة ، فلما دخلت عليه لم يتالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة ، فقال لها ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين ، فقال ادعى الله أن يطلق يدى فلك الله لا أضرك ففعلت فأطلقت يده ودعا الذى جاء بها فقال إنك إنما آتيتنى بشيطان ولم تأتى يانسان فأخرجها من الأرض وأعطاها هاجر . . إلخ »

الحديث الذى أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء وأخرجه مسلم فى الفضائل وورد مثل ذلك

في حديث الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وفيه أنهم جميعاً يأتون إبراهيم عليه السلام يطلبون منه الشفاعة ، يقول لست لها إني كذبت ثلاث كذبات . . (قوله إني سقيم ، وقوله بل فعله كبيرهم هذا ، وقوله لامرأته أخبريه أني أخوك) .

فالصحيح أن السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم لم تكن أخته من النسب بل هي أخته في الإسلام ، والكذب المنسوب لسيدنا إبراهيم لا يقدح في النبوة لأنه ليس كذباً على سبيل الحقيقة بل هو من قبيل المعاريف وإبراهيم عليه السلام قد صرح بذلك ، إذ قال إنك أختي في الإسلام وحينئذ فليس فيه نسبة الكذب حقيقة إليه وامتناعه في الشفاعة عن الشفاعة لأنه يرى أنه وإن لم يرتكب خطأ فقد ارتكب ما هو في صورة الخطأ .

في الحديث رجعتنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فقد روى الخطيب جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : قدمت خير مقدم ، وقدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر .

إن الظروف التي قيل فيها هذا الحديث الشريف تلقى بالضوء على المعنى الذي أراه الرسول ﷺ : وذلك أنه بينما كان الرسول ﷺ راجعاً من إحدى الغزوات قال : قدمت من الجهاد الأصغر : أي من الجهاد الحربي وهو جهاد في سبيل الله قد يشوبه عند بعض الناس ما يشوب النفس التي لم تخلص بعد إخلاصاً كاملاً لله سبحانه وتعالى ، ومثل ذلك ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن أبي أمامة قال :

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ، ما له ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لا شيء له » فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله ﷺ « لا شيء له » ثم قال ﷺ « إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه » .
ومعنى الذكر في الحديث الشريف أن هذا الرجل يلتمس مع الأجر والثواب أن يتحدث الناس على شجاعته وأن يمدحوه ، وأن يكون من أصحاب الشهرة والثناء فيما بينهم ، ومثل هذا لم تخلص نيته لله وحده .

أما الجهاد الأكبر فإنه جهاد النفس حتى تتركى وتطهر ، فإذا ما تركت النفس وتطهرت ، فإن

صاحبها يهب نفسه خالصة في سبيل الله فهو يجاهد الجهاد الحربي بروح لا تبالي على أى جنب كان في الله مصرعها ، ويجاهد الجهاد الحربي بإيمان قد وضح في عناصره أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، ويجاهد الجهاد الحربي وقد تشبع بالمبادئ الإسلامية في الحرب وفي قوله تعالى مخاطباً المؤمنين مبيناً لهم ما يجب عليهم عند اللقاء والتحام الصفوف .

(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط) . سورة الأنفال الآيات ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ومن ذلك نتبين أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر لأنه الأساس لكل خير ، فهو الأساس للأمن في المجتمع وهو الأساس للثبات والصبر والنصر على الأعداء في الجهاد الحربي .

يقول الله سبحانه : (قد أفلح من زكاها) (سورة الشمس) .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي الْبَزْرِ وَالرُّعَاءِ

في الذكر

لقد حث الله سبحانه وتعالى على الذكر في كثير من آيات القرآن وأمر به ورغب فيه ، وأعد للذاكرين الله كثيراً مغفرة لذنوبهم ، وأجرأ عظيماً في آخرتهم ، فضلاً عن الاطمئنان النفسى الذى يصلحهم دائماً في حياتهم ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) . وقال : (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين) .

وقال : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . ولقد ذكر الرسول ﷺ من السبعة الذين يظلمهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، رجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه .

وروى البيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطاب : قال الله عز وجل : من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين .

وروى البخارى ومسلم وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : يقول الله تعالى : « أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملاً ذكرته فى ملاً خير منه ، وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتانى يمشى أتيت هرولة » .

وذكر الله هو حياة النفوس والقلوب كما ورد عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله مثل الحى والميت » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التى تشير إلى فضل الذكر وأجر الذاكرين ، وليس الذكر محصوراً فى عدد معين بل هو متروك يأتى منه كل محب للاستزادة من الخير بقدر الوسع والطاقة ولا يغفل أى لحظة من لحظاته عن ذكر الله واستشعار عظمتة ، كما ورد عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله ﷺ أن قلت : أى الأعمال أحب إلى الله قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله .

وكما روى الترمذى أيضاً : عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه ، أن رجلاً قال : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىء أتشبه به قال : لا يزل لسانك رطباً من ذكر الله .

وما زاد على السبعين يعد في العرف من الذكر الكثير.

عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فجعلنا نصعد شرفاً - مكاناً عالياً - ولا نغلو شرفاً ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال : فدنا منا فقال : يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم (اشفقوا بأنفسكم) فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته .

أخرجه الإمام أحمد والإمامان : البخاري ومسلم .

وفي هذا الحديث نلمح المراد من الآية الكريمة . . أنها دعوة إلى التأدب في الدعاء وترك الجهر الزائد بالصوت فيه لقوله تعالى : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين) . والآية تبين السبب في ذلك ، إن الله تعالى قريب قريباً معنوياً من الداعين ، إنه أقرب إلى الإنسان من كل ما يتصور ، يقول تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) . فعلى الإنسان أن يستشعر قرب الله تعالى وأن يتوجه إليه بكل جوارحه ومشاعره وأن ينزل به حاجاته فهذا هو السبيل الوحيد للنجاح .

والآية بعد هذا وقبله تدعو المؤمنين إلى الدعاء ، وتحمل رحمة ربانية مباركة من الله إلى عباده حيث ندبهم إلى عبادته ودعائه ، ووعدهم بالثواب العظيم والإجابة وذلك وحده طريق الرجاء .

وهذه الآية الكريمة تتوسط آيات الصيام ، وذلك أن الله سبحانه جمع آيات الصيام في مكان واحد من سورة البقرة ويتلو الإنسان هذه الآيات فيفاجأ بهذه الآية الكريمة : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . .) تتوسط آيات الصيام والله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك ، إنه سبحانه يشير بذلك إلى أن استجابة الدعاء تتحقق بتقوى الداعي ، وأنه لا بد للاستجابة من التقوى ، وذلك أن حكمة الصوم هي أن يقود الصوم الإنسان إلى التقوى (يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم إلى (تتقون) .

فالصيام إذاً من وسائل استجابة الدعاء ، وإذا قاد الصيام الإنسان إلى التقوى تحقق ما قاله الله تعالى في آية الدعاء كشرط من شروط استجابته .
(فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) .

في الدعاء بالأسماء الحسنى

يقول الله تعالى : (والله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ويقول تعالى : (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه أنه شرع الدعاء بأسمائه الحسنى . ويقول سبحانه : (وإذا سألك عبادى عنى فأنى قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعان ، فليستجيبوا لى ، وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون) . وقد بين سبحانه في هذه الآية وفي غيرها أنه يجيب دعوة الداعى ، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ولقد بين الله سبحانه - بما لا لبس فيه ، أن الاستغفار من أسباب السعة في الرزق ومن أسباب زيادة القوة فضلاً عن فوائده فيما يتعلق بالمغفرة والرحمة ، وقد ورد في الأخبار الصحيحة قراءة الفاتحة من أجل شفاء المريض ، وورد في الأخبار الصحيحة نصيحة رسول الله ﷺ لبعض المرضى باستشارة الأطباء ونصح بعضهم الآخر بشرب عسل النحل . ولكن لم يرد في الأخبار الصحيحة كتابة أسماء الله الحسنى في لوح ثم غسله بالماء وشرب الماء طلباً للرزق أو كشفاً عن الأمراض ، ولم يرد ذلك عن رسول الله ﷺ من طريق صحيح .

ومع ذلك فإنه لم يرد ما ينهى عن ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة ، وقد ورد قوله تعالى : (وتنزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) فالقرآن شفاء بأوسع معانى الشفاء ، ورحمة بأوسع ما فى الرحمة ، فإذا كتب بحبر طاهر غير مضر بالبدن وغسل بماء نقى غير مضر بالبدن وشرب فإن ذلك غير محرم ، ولا يأتّم فاعله ولم يرد ما يحرمه ، ولعل حالة المريض النفسية تتأثر بذلك فيكون مساعداً على الشفاء كما هو معروف عند علماء النفس من أن للحالات النفسية صلة مؤكدة بالأمراض .

في الشكر في الجوى الإسلامى

- معنى الشكر فى الجوى الإسلامى يتكون من جملة عناصر .
- أولها : معرفة النعمة ، وأنها من الله سبحانه (وما بكم من نعمة فمن الله) .
- ثانيها : استعمال النعم فيما أحبه الله وقصده بها .
- ثالثاً : حمد الله سبحانه وتعالى عليها باللسان .

فإذا ما تمت هذه العناصر كان الشكر ، وما من شك في أن الإنسان مغمور بنعم الله تعالى ، يقول سبحانه : (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) ، وأن هذه النعم إنما أتت للإنسان عن طريق وسائل مسخرة لله تعالى .

وأفضل الشاكرين هو رسول الله ﷺ .

وإذا كانت حقيقة الشكر هي استعمال النعم فيما أحب الله سبحانه فإن الحمد هو التعبير اللساني عن الشكر ، والحمد كلمة تدل على معرفة النعمة من الواحد الحق .
والإنسان يازاء النعمة على أنواع :

ومن هذه الأنواع : أن يتلقى النعمة فيفرح بها لذاتها ، كما يفرح التاجر بالمكسب ، لأنه مال أتاه ولأنه زيادة في ثروته ولأن تجارته ستصبح بهذا المكسب أوسع ، ولا ينظر في كل ذلك إلى مصدر النعمة ولا إلى مانحها وموهبها الذي لو شاء لأمسك ولو شاء لمنع ، وهذا ليس له في الشكر نصيب ، حتى ولو لم يستعمل هذا المكسب في المعاصي ، لأن نظره لم يتعد النعمة ويتجاوزها إلى المنعم .

ومن هذه الأنواع أيضاً : أن يتلقى الإنسان النعمة فينظر إليها على أنها دليل رضا من الله سبحانه ، وينظر إليها على هذا الوضع ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها وهذا داخل في معنى الشكر . بيد أن الشكر التام الكامل أن يضيف الإنسان إلى فرحه بالنعمة كدليل على رضا الله استعمالها فيما أحب الله وفي القرب منه سبحانه ، فإذا ما نظر الإنسان إلى النعمة على أنها من الله سبحانه وتعالى وحده وإذا ما استعملها فيما يرضى الله ورسوله ويقرب منها فإنه ينطبق عليه المعنى الحقيقي .

في فائدة الشكر بالنسبة للفرد

إن شكر الله سبحانه وتعالى إنما يكون على نعمه وقد وعد الله الشاكرين وعداً مؤكداً أن يزيدهم من نعمه إذا شكروه سبحانه عليها ، يقول سبحانه : (لأن شكرتم لأزيدنكم) .
وقد وعد الله سبحانه الشاكرين ، الجزاء الحسن فقال تعالى : (ومن يرد ثواب الآخرة توثه منها وسيجزي الشاكرين) ، أي جزاء كبيراً حسناً ، ويقول سبحانه : (وسيجزي الله الشاكرين) :-

سيجزيهم سبحانه بالزيادة في الدنيا فيزداد الغنى الشاكر غنىً ويزداد القوى الشاكر قوة وهكذا . . . وسيجزيهم خيراً ورضاً في الآخرة .

فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : ينادى يوم القيامة ليقم الحامدون ، فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة ، قيل ومن الحمادون ؟ قال الذين يشكرون الله على كل حال : ففائدة الشكر بالنسبة للفرد ليست مقصورة على الدنيا دون الآخرة ولا على الآخرة دون الدنيا : وإنما هي في الدنيا والآخرة .

في فائدة الشكر بالنسبة للمجتمع

فائدة الشكر بالنسبة للمجتمع ظاهرة ظهوراً واضحاً من تعريف الشكر : وذلك أن جوهر الشكر هو استعمال نعم الله فيما أحب الله .

فإذا استعمل المنعم عليهم النعم فيما أحب الله فإننا نرى في المجتمع التاجر الصدوق ، والعامل المتقن ، والصانع يراعى الله في صنعته ، والغني يؤدي حق الله في ماله من زكاة ومن صدقة ، وصاحب الجاه ينفق من جاهه عوناً للمظلومين يبتغى بذلك شكر الله على نعمة الجاه .

ونرى المدرس مربيّاً لا معلماً فحسب ، والحاكم أباً للجميع لا طاغية متحكماً ، والرئيس أنخاً لمروسيه ، والمرعوسين متعاونين من رئيسهم لمصلحة العمل والوطن . ونرى كل زراع يتحمل المسئولية بالنسبة لرعيته شكراً لله على أن استرعاه وجعل له ثواباً على حسن الرعاية .

ثم نرى نتيجة الشكر في المجتمع وهي زيادة النعم : (لأن شكرتم لأزيدنكم) .

في ما هو مفهوم العبارتين : لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وما أثر مفهومها على الإنسان وتصرفاته ؟

مفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله ، أى لا تحوّل من حال إلى حال ولا انتقال من فعل إلى فعل ولا قدرة لعبد على عمل من الأعمال إلا بالله سبحانه ، فهو سبحانه الذى يعينه وهو الذى يتم له عمله ، ويبلغ به نهاية تمامه ، وهو كثر من كنوز الجنة . قال ﷺ : لا حول ولا قوة إلا بالله كثر من كنوز الجنة ، وإذا ما أكثر الإنسان منها أشعرته عدم الغرور بنفسه ، فلا ينسب إليها شيئاً مما تفضل الله به عليه من توفيق ، فيتواضع ويلجأ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة . ولهذا العبارة

أثرها الضخم في الشجاعة الأدبية والشجاعة الحسية ، لأن من كان شعاره : لا حول ولا قوة إلا بالله لا يخاف ولا يخبث وهي من غراس الجنة .

ولقد روى الإمام أحمد وغيره ، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ ليلة أُسرى به مرَّ على إبراهيم ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، فقال : من معك يا جبرائيل ؟ قال هذا محمد ، فقال له إبراهيم ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : يا محمد مَرَّ أمك فليكنوا من غراس الجنة ، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة ، قال : « ما غراس الجنة » ؟ قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم .
أما لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله ، فكل عبادة لغيره باطلة .
ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه الترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما قال عبد لا إله إلا الله قطُّ مُخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى العرش .

في الإذن بالذكر

بعض أنواع الذكر لا يحتاج إلى تلقين أو إذن من ذلك الاستغفار لقوله تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) وقوله تعالى (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) .
ومن ذلك ، الذكر بلا إله إلا الله ، لقوله صلوات الله عليه : أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي « لا إله إلا الله » .

ومن ذلك الصلاة على النبي صلوات الله تعالى وسلامه لقوله تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) .

ومن ذلك نعلم أن دلائل الخيرات لا تحتاج إلى تلقين ولا إلى إذن ، إذا كان الإنسان يجيد القراءة ، لأنها صلوات على رسول الله ﷺ ، وقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالصلاة عليه والسلام .

في الذكر بصوت مرتفع

إن عادة قيام الناس بالذكر بصوت مرتفع فوق مساجد القاهرة يوم الجمعة وليلتها كما يقول السائل عادة غير شائعة . ولو وجد ذلك لكان جائزًا ، بل أمرًا محبوبًا ماداموا يذكرون الله تعالى ، فالله تعالى يأمر بالذكر في قرآنه الكريم فإذا كان ذلك في بيوته وفوق بيوته الطاهرة لكان حسنًا ، وإذا كان في ليلة عيد المسلمين يوم الجمعة لكان أكثر حسنًا . فالذاكرون هم أولو الألباب الذين قال تعالى فيهم : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار).

هذا إذا لم يؤذ الذكر أحدًا من الناس ، ولم يكن سببًا في مضرة بعض المجاورين للمسجد ، أما إذا كان فيه ضرر لبعض الناس الذين يكسحون مثلًا طيلة النهار فيؤرقهم الذكر ويمنعهم من النوم والراحة فإنه يتحتم أن يكون الذكر في هذه الحالة بصوت منخفض . والله سبحانه وتعالى يسمع الذاكرين على أى وضع كانوا ، ويشيهم على قدر إخلاصهم ونياتهم .

في الذكر بلفظ « أ هـ » ولفظ « هو »

في هذا الموضوع كُتب هو سبب الجدل ، فإذا ما أزيل هذا اللبس انتهى - فيما أظن - النقاش فيه والجدل :

إن لفظ « أ هـ » ولفظ « هو » من أسماء الله تعالى الواردة في صراحة صريحة ، والمتعبدا إنما يردد اللفظ الأول باعتباره معبرًا عن الندم والحزن على مافات من أيام مضت ليست على ما يحب ، وهو في أثناء هذا الترداد : متذكر لله ، خائف منه ، مستغيث برحمته ، وهذه الحالة التي يجتمع فيها التأوه الحزين مع تذكر الله إنما هي نوع من التوبة ، وهي على هذا الوضع عبادة ، وهي على هذا الوضع ذكر ، فما الذكر إلا التذكر وهو حاصل في هذه الحالة ، وهذه الحالة لا ينبغي لإنسان أن يقول عنها إنها محرمة .

أما المتعبد الذي يردد اللفظ الثاني فتصوير حاله على ما ينبغي أن يكون هو أنه يقدر عظمة الله وجلاله ، ويقف موقف المستشعر الرهبة منه سبحانه فلا يجرؤ على النطق باسمه وإنما يعبر عنه بلفظ

(هو) أى بالضمير الذى يشير ولا يصرح ، فلفظ هو وإن لم يكن من أسماء الله سبحانه فإنه فى ذهن العابد وفى ضميره يراد منه الله سبحانه ، وهذه الحالة من الخشية التى تغمر العابد فترة من الزمن فتجعله لا يجرؤ على النطق باسم الله الصريح . إنما هى من أسس الشعور الدينى ، ولا ينبغى لأحد أن يحرمها .

والواقع أن الجهل الذى يسود جو المتخاصمين فى هذه المسائل مثبتين كانوا أو منكرين هو الأساس فى إثارة الجدل ، وهو الأساس فى استمرار النزاع .
والبيان الذى يبناه فى هذا الموضوع كفيل برد الأمر إلى نصابه ، وكفيل إذا حسنت النوايا برفع الجدل فى هذا الموضوع .

فى صيغ الصلاة على الرسول ﷺ

إن الله سبحانه وتعالى وضع مقاييس للنجاة فى الآخرة ، ولرضائه فى الدنيا والآخرة . وهذه المقاييس ذكرها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة الشريفة ذكرها موجزة أحياناً ومطولة مستفيضة أحياناً أخرى .

من ذلك مثلاً قول الله تعالى : (من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى) الآية . ومن ذلك قوله :
(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً)

وقد اشترط الله سبحانه وتعالى دائماً الإيمان والعمل الصالح أو الإيمان والتقوى .
وتبتدى التقوى بالتوبة الخالصة النصوح ، والإخلاص الكامل لله فى الأعمال وفى النية ، وحديث النية مشهور (إنما الأعمال بالنيات . . . إلخ) . . . ومع التوبة الخالصة النصوح الأعمال :

والأعمال فروض وواجبات وسنن مستحبة وأوامر الله سبحانه وتعالى ليست فروضاً فحسب ، وإنما هى نوايا أيضاً ، إن الإسلام حدد الفضيلة والمعصية ، والتقوى التى اشترطها الله سبحانه وتعالى للنجاة هى بعد الإيمان ، العمل بالفضيلة واجتناب الرذيلة ، فمن اتبع ذلك نجح ، ومن انحرف عن ذلك وخالفه دخل النار بنسبة انغماسه فى الرذائل وتركه الفضائل .

ولو كانت صيغة واحدة فى الصلاة على الرسول ﷺ تكفى فى النجاة مهما عمل الإنسان فإن ذلك يكون هدفاً لجميع قوانين الله سبحانه وتعالى وشرائعه .

وكل من يقول بمثل هذه المزاعم التى تلغى الشرع وتبطل الأعمال التى حددها الدين فإنه يكون

أثماً ، وعلى ذلك فإن من قال صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله من قاطها مرة في عمره لم تمسه النار ، هذا الكلام غير صحيح ومن يقوله يكون مرتكباً للمعصية وللإثم .
وما من شك في أن الصلاة على الرسول ﷺ لها ثوابها الحسن وفوائدها الكثيرة ولكنها على أى صيغة لاتلغى الفروض والواجبات التى هى سبب النجاة .

في دعاء الرسول ﷺ

استفتاح الدعاء واسم الله الأعظم :

عن عبيد الله بن بريده عن أبيه رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول :
اللهم إني أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت الأحد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، فقال :

لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سُئِلَ به أعطى ، وإذا دُعِيَ به أجاب رواه الترمذى وحسنه ، وقال الحافظ أبو الحسن المقدسى : إسناده لامطعن فيه ، ولم يرد فى هذا الباب حديث أجود إسناداً منه .

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : سمع النبي ﷺ رجلاً وهو يقول : « ياذا الجلال والإكرام » .

فقال : « قد استُجيب لك فسل » رواه الترمذى .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : مرَّ النبي ﷺ بأبى عباس زيد بن الصامت الزرقى ، وهو يصلى ويقول .

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، يا حنان ، يا منان ، يا بدیع السموات والأرض ، ياذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم .

فقال رسول الله ﷺ :

لقد سألت الله باسمه الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب ، وإذا سُئِلَ به أعطى رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ : « دعوة ذى النون إذ دعاه وهو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك ، إني كنت من الظالمين ، فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له . . رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . هـ

في قول الله تعالى

(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ، أُجيب دعوة الدّاع إذا دعان)
وقوله تعالى : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) .

* * *

هذه الآيات وغيرها في القرآن الكريم لم تحدد وقتًا معينًا للدعاء أو مكانًا ، له وإنما أطلقت إطلاقاً ، والواقع أن الدعاء مستحب في كل الأوقات ، لأنه تضرع إلى الله ورجوع إليه في الاستعانة وتحقيقاً بقوله تعالى : (يَاكَ نَسْتَعِينُ) ، والأوقات التي بعد الصلاة من الأوقات الشريفة التي يُرجى استجابة الدعاء فيها . عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قيل يارسول الله أى الدعاء أسمع ؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ، وهذا الحديث الشريف الذى رواه الإمام الترمذى بحث على انتهاز الدعاء بعد الصلوات المفروضة ، لأنه أرجى فيما يتعلق بالإجابة فعلى المسلم أن يدعو الله كلما شرح الله صدره للدعاء ، وخصوصاً فى أجوف الليل وفى دبر الصلوات المكتوبات .

في ظروف وأمكنة الدعاء

يقول الله تعالى : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ، أُجيب دعوة الدّاع إذا دعان) ،
وقوله سبحانه : (ادعوني أستجب لكم) .

ولإجابة المطالب ظروف ، وأمكنة تُهيأ لها ، فرحمة الله قريب من المحسنين ، والإحسان إذاً من الحالات التي تكون أرجى لقبول الدعاء والله تعالى إنما يتقبل من المتقين ، والتقوى من هذه الحالات التي تكون أرجى لإجابة الدعاء ويقول الرسول صلوات الله عليه : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثرنا من الدعاء فقمن (أى جدير) أن يُستجاب لكم . . وقد ورد أن الأزمنة التي يكون الدعاء فيها أقرب إلى أن يُستجاب هي : ما بين الأذان والإقامة ، وفى السفر ، وعند نزول المطر ، وعند الإفطار من الصيام ، أما الأمكنة التي تهيئ للاستجابة أيضاً فهي الأمكنة الظاهرة كالمسجد الحرام ، والحرم النبوى ، وفى رحاب الصالحين أحياء كانوا أم أمواتا .
أما فيما يتعلق بالنذور فالإنسان فى هذه الحالة الظاهرة يستشفع إلى الله بإحسانه وبتقواه وبعمله

الصالح على وجه العموم ، ويقدم الندور لله سبحانه وتعالى : فالندور لغيره لا تجوز ، وهذه الندور التي توضع في صناديق الأضرحة إنها صدقة للفقراء والمساكين ، يجب أن تصرف إليهم ، وهي أساس قوى لإزالة كثير من البلاء وإجابة الله سبحانه وتعالى مطالب الخير : يقول صلوات الله عليه ، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ، ودافعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع .

في صيغ الدعاء من السنة الشريفة

عن أبي هريرة رضى الله عنه - فيما أخرجه الحاكم ، والإمام أحمد ، والترمذى - عن النبي ﷺ قال :

« ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء سلاح المؤمن وعواد الدين ، ونور السموات والأرض » وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ :
(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) ، إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين) .

وروى عن أنس رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : « الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذى : وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ، ما لم يدع يأثم أو قطع رحم » . فقال رجل من القوم :

« إذن نكثر ! فقال : الله أكثر » رواه الترمذى والحاكم وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياه ، إما أن يعجلها له ، وإما أن يدخرها له في الآخر » رواه أحمد رضى الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « عبدى إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك فهل كنت تدعوني - فيقول نعم يارب » ! .

فيقول : أما إنك لم تدعنى بدعوة إلا استجبت لك ، أليس دعوتى يوم كذا وكذا نعم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ فيقول نعم يارب .
فيقول : إني عجلتها لك في الدنيا .

ودعوتى يوم كذا وكذا لعمّ نزل بك أن أفرج عنك فلم ترفرجاً؟ قال : نعم يارب : فيقول :
إنى ادخرت لك بها فى الجنة كذا وكذا ، ودعوتى فى حاجة أن أقضيتها لك فى يوم كذا وكذا
فقضيتها فيقول : نعم يارب .
فيقول : إنى عجلتها لك فى الدنيا :

ودعوتى يوم كذا وكذا فى حاجة أقضيتها لك فلم تر قضاءها ، فيقول نعم يارب :
فيقول إنى ادخرت لك بها فى الجنة كذا وكذا ، قال رسول الله ﷺ :
« فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلاّ بين له : إما أن يكون عمل له فى الدنيا وإما أن
يكون ادّخر له فى الآخرة ، قال : فيقول المؤمن فى ذلك المقام :
« ياليتى لم يكن عجلّ له شىء من دعائه :
وإذا أردت استجابة الدعاء فابدأ :
١ - بالتوبة الخالصة النصوح .
٢ - وتحزّ الحلال .

فعن ابن عباس رضى الله عنها فيما أخرجه الحافظ بن مردويه ، تليت هذه الآية عند النبي
ﷺ : (يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً) .
فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة .
فقال : « ياسعد أظب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذى نفس محمد بيده إن الرجل
ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت
والزبأ فالنار أولى به » .

ومن صيغ الدعاء المباركة التى دعا بها رسول الله ﷺ ما نقلته كتب السنة الشريفة :
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ « اللهم مصرف
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » رواه مسلم .

وعن بن حوشب قال : قلت لأم سلمة رضى الله عنها ، يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول
الله ﷺ إذا كان عندك ؟
قالت : كان أكثر دعائه .

يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك .

وعن أبى الفضل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله :
علمنى شيئاً أسأل الله تعالى : قال : سلوا الله العافية فكثت أياماً ثم جئت فقلت يا رسول

الله : علمني شيئاً أسأله الله تعالى قال لي : عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة .

رواه الترمذى .

في الذكر والدعاء بغير المأثور

ويصح الذكر والدعاء بغير المأثور والأحاديث التالية دليل على ذلك في جانبى الذكر والدعاء ، عن أنس رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله ﷺ جالساً في الحلقة ، إذ جاء رجل فسلم على رسول الله ﷺ والقوم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد الرسول ﷺ . وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

فلما جلس الرجل قال : « الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، كما يحب ربنا أن يُحمد وينبغى له » . فقال رسول الله ﷺ ، كيف قلت ؟ فرد عليه كما قال . فقال : النبي ﷺ : « والذى نفسى بيده ، لقد ابتدرها عشرة أملاك ، كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذى العزة ، فقال اكتبوها كما قال عبدى » رواه أحمد ورواه ثقات ، والنسائى ، وابن حبان في صحيحه إلا أنها قالوا : كما يحب ربنا ويرضى (١٥٠)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه ، أن رسول الله ﷺ : « حدثهم أن عبداً من عباد الله قال : يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك »

لم يدريا كيف يكتبانها ، فصعدا إلى السماء ، فقالا : ياربنا إن عبدك قد قال مقالة لاندري كيف نكتبها ؟

قال الله ، وهو أعلم بما قال عبده ، ماذا قال عبدى ؟
قالا : يارب إنه قال : « يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ، وعظيم سلطانك » فقال الله لهما : اكتبها كما قال عبدى حتى يلقى فأجزيه بها .

في آداب الدعاء

يذكر الإمام الغزالي آدابًا للدعاء منها : أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة : كيوم عرفة من السنة ، ورمضان من الأشهر ، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل ، قال تعالى : (وبالأسحارِ هم يستغفرون) .

وقال ﷺ :

« ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ » من يستغفري فأغفر له « ومنها أن يغتنم الأحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه : إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله ، وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها .

وقال مجاهد : إن الصلاة جعلت في خير الساعات ، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات . وقال ﷺ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردُّ وقال ﷺ أيضًا : (الصائم لا ترد دعوته) ويتابع الإمام الغزالي حديثه فيقول .

وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضًا ، إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه ، ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتمادى القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل .

فهذا أحد أسباب شرف الأوقات ، سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها ، وحالة السجود أيضًا ، أجدر بالإجابة قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال النبي ﷺ :

أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد ، فأكثروا فيه من الدعاء ، وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال :

« إني نهيته أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فَمَنْ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ » .

في كيف يدعو الإنسان ربه لأنه تعالى يقول

(وإذا سألك عبادى عنى فأبى قريب ، أجب دعوة الدّاع إذا دعان)
 أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء والابتهاال والتضرع إليه فى كل وقت وحين ، ووعدهم على ذلك بالإجابة فقال : (وإذا سألك عبادى عنى فأبى قريب ، أجب دعوة الدّاع إذا دعان) وقال : (وقال ربكم ادعونى أستجب لكم) .

وقال صلوات الله وسلامه عليه : الدعاء مخ العبادة ، ومن لم يسأل الله يغضب عليه ، والدعاء له آداب ينبغى على الدّاعى أن يراعيها ليكون دعاؤه أرجى للقبول ، ومن هذه الآداب :
 ١ - أن يتحرى الحلال فى مأكله ومشربه ، لقول سعد بن أبى وقاص : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ، فقال : يأسعد أظب مطعمك تكن مستجاب الدعوة .

٢ - استقبال القبلة إن أمكن .

٣ - تحرى الأوقات الفاضلة كيوم عرفة ، وشهر رمضان ، ويوم الجمعة والثالث الأخير من الليل ، والسجود ، وبين الأذان والإقامة ، وعقب الصلوات ، فإن هذه أوقات يستجاب فيها الدعاء .

٤ - رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى ، فإن الله لا يردها خائبتين .

٥ - حضور القلب وإظهار الخشوع والضراعة والتذلل إلى الله عز وجل ، مع خفض الصوت

كما قال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين)

٦ - البدء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ، لقول النبى ﷺ إذا صلى - أى

دعا - أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلى على النبى ﷺ ثم يدعو بما شاء .

٧ - أن يدعو الإنسان بغير إثم أو قطيعة رحم وألا يستبطئ الإجابة ، وأن يختار المأثور من

القرآن والسنة النبوية الشريفة ، مثل قوله تعالى :

(ربنا آتانا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) .

وقوله ﷺ : اللهم إنى أسلك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة .

في هل يجب أن يُقرأ الدعاء بعد صلاتي الفجر والمغرب

مذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة رواه الجماعة إلا الترمذى عن ابن سيرين ، أن أنس بن مالك سئل :

هل قنت النبي ﷺ في صلاة الصبح فقال : نعم . . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع . ولما رواه أحمد والبخاري والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال : ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . أما في صلاة المغرب فلا قنوت فيها إلا عند النوازل ، فإنه شرع القنوت فيها وفي غيرها من الصلوات .

روى أبو داود وأحمد عن ابن عباس قال : قنت الرسول ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال : سمع الله لمن حمده ، من الركعة الأخيرة يدعوا عليهم ، على حى من بنى سليم : على رعل وذكوان وعصبه ويؤمن من خلفه ، وكان قد أرسل إليهم جماعة من الصحابة يدعونهم إلى الإسلام فقتلوه .

أما الأحناف فإنهم يقنتون في الوتر في الركعة الثالثة قبل الركوع لما رواه الإمام أحمد وغيره بإسنادهم عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال . علمني رسول الله ﷺ ، كلمات أقولهن في الوتر .

« اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت ، وفقني لما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبي محمد .

في دعاء الوالدين

دعاء الوالدين مستجاب إذا صدر بسبب عقوق من الولد أو إساءة أدب أو ما إلى ذلك ، فإذا أذى الولد حق أبيه ، فلا شيء عليه بعد ذلك ، دعا الوالد له أو دعا عليه ، لأن الله سبحانه وتعالى : قد وضع لنا مقاييس الخير ومقاييس الشر ، وعلى أساس هذه المقاييس يكون الحساب . وقد يخطئ بعض الناس في استغلال حقه فيسيء إلى من أحسن إليه أو لا يقنع بما يقدم إليه . . ومثل هذا لا يستجيب الله له دعاء على من أحسن إليه ، بل قد يتحول دعاؤه على غيره إلى دعاء عليه ، يصيبه شره ولا يتحقق له عن طريقه أى خير .

والدعاء على « الغير » لا يقبل إلا إذا كان صادراً عن إحساس بظلم صادر منه ، لأن الله تعالى عدلٌ لا يقبل الظلم ، وقد أُنذر الظالمين وفتح للمظلومين باب الانتصار بالقول والفعل والدعاء ، وفي الحديث الصحيح : ثلاثة لا تردُّ دعوتهم . وذكر الرسول ﷺ منهم دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول : وعزى لأنصرتك ولو بعد حين ، والسائلة تعلم من نفسها إذا كان دعاء والدها له سبب مقبول أم لا : فإن كانت تسيء إلى حقه أو تقصر فيما يجب عليها نحوه فعليها أن تتوب إلى الله من ذلك ، وأن تستسمح والدها ، وأن تسرى عنه وتطلب منه الدعاء لها .
وإن لم يكن منها شيء من ذلك استمرت في أداء واجبها نحوه ولا عليها بعد ذلك دعا أم لم يدعُ . لأنها أدت حق الله عليها . .

وحق الوالدين معلوم من الدين بالضرورة ، ولها الحق أحياءً وأمواتاً . . ومن الممكن بوسائل المقدرة تفريغ همومها والوصول إلى حبيها ، والابتعاد عن كل ما يسبب غضبها .
وعلى كل فالمدار على حسن المعاملة والوفاء بالحق والواجب ، والسير على أساس من الخوف من الله ، والرغبة في الوصول إلى رضاه .

في التوبة هل تمحو الذنوب كلها

نعم فإن رحمة الله بعباده التائبين واسعة والله تعالى يقول : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ويقول سبحانه : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) .

غير أن التوبة لا بد أن تكون نصوحاً ، عسى الله أن يقبلها فيكفر الذنوب ويعفو عن السيئات . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ، إنك على كل شيء قدير) .
ومن شروط التوبة النصوح الندم ، والإفلاع عن المعاصي كلها ، وردَّ الحقوق لأصحابها وعدم العودة بما يغضب الله سبحانه ، والإكثار من الأعمال الصالحة صلاة وذكرًا وصومًا وصدقة ، وأداء الفرائض كلها ، وتقرباً إلى الله بالنوافل وألا يراه الله حيث نهاه ، وأن يفقده حيث أمره ، فعسى الله أن يقبله ويبدل سيئاته حسنات ، والله تعالى يقول : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) ويقول سبحانه : (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً

فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفوراً رحيمًا . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابًا . . .)

في التوبة والشباب

إذا خلصت منه النية وصح منه العزم وكانت توبته الأخيرة توبة نصوحاً وذلك بالندم على ما فعل وعدم العودة إليه والإكثار من طاعة الله ، والإقلاع عن جميع المعاصي صغيرها وكبيرها والإخلاص لله في العبادة ، ومراقبته في السر والعلن فإننا نرجو أن يقبل توبته وأن يعفو عن سيئاته ، قال تعالى : (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) ، وقال تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير) .

هذا ونكرر النصح لشبابنا ، ونهيب بهم أن يقلعوا عن ممارسة « العادة السرية » فإنها مقبلة تودى بالصحة ، وتضعف الدين ، وتعقب الندامة ، وهى كالمقررنا فى مقالة سابقة يشملها التحريم المأخوذ من قوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) .

وعلى الشباب الذين لا يستطيعون الزواج أن يصرفوا ما عندهم من الطاقة فى طاعة الله سبحانه وتعالى - صلاة وصياماً وذكر الله وتسيحاً ، وعليهم أن يتساموا بغرائزهم فيصرفوها فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنافع المفيد .

في ماذا يفعل الإنسان الذى يتلبه الله بمصائب ومتاعب

مع أن سلوكه طيب ويفعل الخير

الحياة الدنيا دار ابتلاء بالمتاعب والمصائب ، ولم يسلم من ابتلائها أحد حتى الأنبياء ، وليس ذلك دليلاً على غضب الله أو عدم رضاه عن العبد ، لأن الله جعل المصائب اختباراً أو امتحاناً ، قال تعالى (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) وعلى الإنسان الذى

يُبتلى في حياته أن يصبر لينال أجر الصابرين ، قال تعالى : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

ومن كان يفعل الخير ويؤدي الطاعات وهو مُبتلى - مع ذلك - بالمصائب قد يكون ذلك على محبة الله تعالى له ورضائه عنه كما روى في الحديث : « إذا أحب الله عبداً ابتلاه حتى يسمع تضرعه » .

ولقد مدح الله أيوب على صبره على ابتلاء الله ، وقال فيه :
(إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) وقال عليه السلام : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل :

وليس هناك من باب للفرج وإزالة البلاء إلا باب الله سبحانه ، وإلا الالتجاء إليه والدعاء ، وقد ذكر رسول الله ﷺ أن الدعاء يرفع البلاء ، وأنه ينفع فيما نزل من البلاء ، وفيما لم ينزل ، والتضرع إلى الله سبحانه باب عظيم من أبواب الفرج .

في هل الصدقة والدعاء والقراءة تنفع الميت

إن الصدقة والدعاء والاستغفار للميت ينفعه ، وكذلك العلم الذي تركه بالإجماع ، وأما تلاوة القرآن فالأحسن فيها الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له .
قال ﷺ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، وعلم يتفجع به وولد صالح يدعو له » رواه مسلم .

في ما حكم الدعاء للميت بعد الصلاة عليه وقبل دخوله إلى القبر

إن الدعاء للميت قبل الصلاة عليه وقبل دخوله القبر وبعد دخوله القبر جائز ، بل مستحب ، لأن الميت إن كان مُدنيًا وهو من المسلمين فهو محتاج إلى الدعاء ليغفر الله له ذنوبه ، ويعامله بلطفه ، ويسخ عليه من رحمته ، وقد دعا الأنبياء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات - أحياءً وأمواتًا - وقال تعالى في سورة نوح :

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِمن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) بل إن الله سبحانه وتعالى ، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار للمؤمنين أحياء وأمواتًا فقال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم) . سورة محمد : ١٩

وهذه الآية الكريمة تعليم للأمة وتوجيه لها إلى الدعاء لموتها المؤمنين تأسيساً برسول الله ﷺ .
فالدعاء للميت - مطلقاً وفي أى وقت كان - جائز بل مستحب .

في أدعية تفريج الكرب وجلب الرزق وسداد الديون

هناك أدعية لتفريج الكرب وجلب الرزق وتسديد الديون وما إلى ذلك . وفيما أخرجها مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه كان يقول : اللهم إني أسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى .

وكان ﷺ يقول : « اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجاءة نعمتك ، وجميع سخطك » .

وصفات عباد الرحمن في القرآن الكريم يعبر عنها قول الله سبحانه : (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً) ويرى بعض الناس أن هذه الأدعية الصحيحة وما يماثلها يمكن للإنسان أن يجعلها في حرز مانع من القماش أو الجلد ، وأن يعلقها على جسمه فيقوم تعليقها مقام الدعاء بها .

وقد روى أحمد والحاكم والطبراني - رجاله ثقات - أن رسول الله ﷺ قال : من علق ودعة فلا ودع الله له ، ومن علق تميمة فلا تتم الله له ، والودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين ، والتميمة خرزات تعلق على الأولاد بحمايتهم من ضرر العين . قال ابن حجر : محل ما ذكر من الخير وما قبله تعليق ما ليس فيه قرآن ونحوه ، أما ما فيه ذكر الله ونحوه فلا نهى عنه ، فإنه إنما جعل للتبرك والتعوذ بأسمائه . وعلى ذلك فلا شيء في تعليق ما فيه ذكر وقرآن إذا كان في حرز مانع من قماش أو جلد بقصد استجلاب الرزق ، وأما إن كان فيه شيء غير الذكر فلا يجوز تعليقه وسيكون سبباً في تحصيل ما يخالف الغرض المقصود منه .

في الدعاء على « الغير » دون حق

إن الدعاء على « الغير » - دون حق ولا سبب - غير مقبول ، ولا يستجاب لفاعله ، بل إن فاعله بفعله هذا اكتسب خطيئة ومعصية واحتمل بذلك جهنماً وإثمًا . يقول الله سبحانه : (ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً) فالدعاء على « الغير » دون

سبب - إنَّه وقطيعة رحم كما أخبرنا بذلك الشَّارِع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « لا يزال يُستجابُّ للعبد ما لم يدعْ يائماً أو قطيعة رحم » .

وحسب الداعى على غيره دون سبب من الشرِّ والإيذاء رجوع الدعاء إليه واستعجال نزول العقوبة به ، فعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

إن العبد إذا لعن شيئاً صعَّدت اللعنة إلى السماء فتُغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها . ثم تأخذ يميناً وشمالاً ، فإذا لم تجد مساعاً رجعت إلى الذى لعن ، فإن كان أهلاً لذلك ، وإلا رجعت إلى قائلها ، رواه أبو داود .

وكما أنه كان من محض عدل الله سبحانه أنه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فإن من محض عدله تعالى أيضاً أن جعل ظهيراً وعاوناً للمظلوم .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رجلاً قال يا رسول الله : إن لى قرابة أصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونى ، وأحسن إليهم ويُسيئون إليّ ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ ، فقال : لئن كنت كما قلت فكأنما تَسْفِههم الملّ ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك . رواه مسلم .

فى سؤال يقول : يقول الله سبحانه

(وإذا سألك عبادى عنى فأبى قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعانِ) وأنا أدعو الله ولا يُستجاب لى فكيف ذلك ؟

يقول الله سبحانه وتعالى : (وإذا سألك عبادى عنى فأبى قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعانِ) وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ليس شىء أكرم على الله من الدعاء ، بل إن للدعاء دخلاً فى تلطيف القضاء أو تخفيفه ، أو عفو الله سبحانه ، فلقد روى الترمذى عن سيدنا سَلْهَانَ الفارسى : أن رسول الله ﷺ قال : لا يردُّ القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد فى العمر إلا البرّ .

إذن فالدعاء مطلوب وعلى كل مسلم أن يضرع إلى الله سبحانه ويتوجه إليه وحده .

فهو الذى يعطى ويمنع ويحبب المضطر إذا دعاه .

ولأجل أن يكون الدعاء مقبولاً ومستجاباً لا بد من :

- ١ - التوبة الخالصة النصوح .
 - ٢ - ولا بد من تحرّى الحلال .
 - ٣ - عدم الدعاء بما فيه إثم أو قطيعة رحم .
 - ٤ - والشرط الأساسى هو أن يحقق الإنسان العبودية لله سبحانه ، فإذا تحققت هذه الشروط من الداعى فلا ريب أن الدعاء يستجاب منه ويعطى سؤاله .
- علينا أن نتدبر الحديث التالى : عن ابن عباس - قيل أخرجه ابن مردويه - ثلثت هذه الآية عند النبي ﷺ : (يأياها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا) ، فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال : يا سعد : أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً ، وأما عبد نبت لحمه من السُّحْتِ والزُّبَا فالنار أولى به .
- ولقد بين رسول الله ﷺ : فيما يرويه عن ربه الشروط التى إذا تحققت كانت استجابة الدعاء مضمونة ، وكانت مؤكدة ، فعلى من يريد استجابة دعائه أن يحققها فيضمن الاستجابة .

فى عدم اهتمام بعض الأئمة والعلماء بالدعاء

الدعاء ليس له وقت من الأوقات وإنما يكون فى أى ساعة من النهار أو الليل ، مثل قبل الصلاة وبعدها .

وليس له صيغة معروفة وإنما أى لفظ يودى إلى المعنى المراد به الدعاء على شرط أن يكون مستوفياً للشروط التى تشترط فى الدعاء ، من الأكل الحلال ، والمطعم الحلال ، والملبس الحلال ، فالله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء يقول الله تعالى فى محكم كتابه : (إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيلخون جهنم داخرين) وقال تعالى : (قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم) .

ويقول : (والله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وقال تعالى (واسألوا الله من فضله) وإن الذين يقولون عليك بالدعاء وحدك فى بيتك مخطئون .

والدعاء يكون بالجماعة والواحد سواء والجماعة أفضل ليعلم الجاهل رأى الدين الإسلامى فى ذلك أن الدعاء عام للجميع ، فى البيت ، والمصنع ، والمزرعة ، والعمل ، وفى كل شىء ، فاللدعاء مطلوب ويستحب وهو مخ العباداة .

في هل تقبل توبة المذنب وهو على فراش الموت

نعم تقبل التوبة عن المذنب وهو على فراش الموت ما لم يُعْرِضْ ، إذا كانت توبته نصوصاً اجتمع فيها الأمر برد المظالم إلى أهلها ، والندم على ما فرط منه ، والعزم على ألا يعود إلى معصيته أبداً إن كان ذنبه بسبب اغتصاب حق لآدمي ، أما إن كان ذنبه يتعلق بحق من حقوق الله فشرط توبته الإقلاع عن معصيته ، والندم على ما فرط منه ، والعزم على ألا يعود إلى ما ارتكبه من الذنوب أبداً . قال تعالى (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ، وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) وقال رسول الله ﷺ : « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة » .

وَسَيِّدِ رَضَى اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْفِقْهِ

في الاجتهاد والنبات في الشريعة الإسلامية

في الدين هاد للعقل

القضية أن الدين نزل هادياً للعقل ، إننا - جميعاً نؤمن بهذه القضية ، الدين نزل هادياً للعقل ، لكن حينما نقول : الدين نزل هادياً للعقل ، يتساءل كثير من الناس ، في أى المجالات ؟ ونحن لانريد أن نقول نزل هادياً للعقل في مجال الماديات فالدين أطلق للعقل الحرية الكاملة فيما يتعلق بالبحث والكشف في مجال الماديات في السماء وفي الأرض ، وفيما بين السماء والأرض ، فقط قيده بأن يكون ذلك في خير الإنسانية ، إنه مادام الأمر ، فيما يتعلق بمجال الماديات والبحث والكشف فيها - في خير الانسانية - فللعقل الحرية الكاملة في هذا ، بل إن أسلافنا رضوان الله عليهم - كانوا يسمون هذه العلوم المادية الطبيعية ، والكيمياء ، والفلك ، والأحياء - كانوا يسمونها علوم الكشف عن سنن الله الكونية ، ومادامت ، كشافاً عن سنن الله الكونية فهي كشف عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى ، مادام الأمر كذلك فهي عبادة من هذا الجانب - العلم بالماديات - الكشف عن سنن الله الكونية في الماديات زيادة إيضاح لصفات الله تعالى ، وهو عبادة ، لكن الأمر فيما يتعلق بـ « نزل الدين هادياً للعقل » إنما هو في أمور المجتمع ومجالاته . العقيدة : نزل الدين هادياً فيها ، الأخلاق نزل الدين هادياً فيها ، نظام المجتمع نزل الدين هادياً فيه ، التشريع نزل الدين هادياً فيه أيضاً .

هذه الهداية - فيما يتعلق بالتشريع أحياناً تكون مفصلة تفصيلاً دقيقاً ، كالميراث مثلاً وكتابة الدين ، وأحياناً تكون كلياً تضم تحتها جزئيات كثيرة ، ولأرب في أنه نزل الدين هادياً للعقل في جميع مبادئ التشريع ، لكن في وسائل التشريع - أحياناً - يكون مفصلاً لها ، إن رسائل المبادئ أحياناً يكون الدين مفصلاً لها ، وأحياناً يتركها للعقل الإنساني يتصرف فيها بحسب الظروف ، مثلاً الشورى : مبدأ من المبادئ التي أقرها الإسلام وسيلة الشورى : تركها للإسلام للعقل الإنساني ، يحددها بحسب ظروفه وبحسب أمكنته ، وأزمته أما مبدأ الشورى فهو مبدأ لا يتغير

وحيثما نقول نزل الدين هادياً للعقل ، فإنما نعني بذلك أن العقل لا يتحكم في الدين إنما يهتدى به .

ومعنى أيضاً نزل الدين هادياً للعقل : أن العقل يفهمه وينقله ، ولا يتناقض أو يتعارض هو والعقل ، لأنه نزل هادياً له .

ولأنه نزل هادياً له ، ولأننا نؤمن بأن الدين من قِبَلِ الله سبحانه وتعالى ، فهناك القضية التي تتلو ذلك وهي : أن هذه الهداية معصومة ، لأنها من قِبَلِ الله ، ومادامت معصومة لأنها من قِبَلِ الله فلا بد من اتباعها ، لامتناع من اتباعها .

من أجل ذلك كانت الآيات التي تدل على وجوب الاتباع في غاية الصرامة أو في غاية القوة . قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ويقول سبحانه : (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) . ويقول أيضاً : (فلا وربك لا يؤمنون ، حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) .

هذه الصرامة لماذا ؟

لماذا هذا التحديد ؟ وهذه الدقة فيما يتعلق بضرورة وجوب اتباع هذه المبادئ التي نزلت من السماء .

في تناقض الفكر البشري

أما عن ضرورة ذلك ، فإن كل من درس تاريخ الفكر البشري - منذ أن كتب هذا الفكر في الأزمنة القديمة إلى الآن - كل من درسه ، تبين له قضية في غاية السهولة هي : أن هذا الفكر البشري على تتابع الأزمنة ، بل في العصر الواحد وفي القرن الواحد ، وفي الأمة الواحدة هذا الفكر البشري متعارض ، متضارب متناقض مختلف .

أين هو الحق فيما يتعلق بهذا التضارب ، وهذا التعارض وهذا الاختلاف والتعارض ، والتضارب في جميع المجالات الفكرية البحتة ؟

لسنا بصدد المجالات المادية لأن المجالات المادية تحكمها التجربة . فالتجربة فيصل ، ولكننا بصدد المجالات النظرية ، التشريع ، الأخلاق ، العقيدة ، نظام المجتمع أين هو الحق ، وأين هو الباطل في الآراء البشرية الخاصة بهذه الموضوعات .

ليس هناك مقياس للحق والباطل ؛ كل المقاييس التي حاولت الإنسانية أن تختزنها منذ الأزمنة القديمة ، كل هذه المقاييس أثبتت فشلها وبطلانها .

من أوائل هذه المقاييس مثلاً في الفصل بين الحق والباطل ، فيما يتعلق بالآراء النظرية ، ومنها التشريع بطبيعة الحال ، من أوائل هذه المقاييس (منطق أرسطو) لقد أخفق إخفاقاً كاملاً ، في تمييز الحق عن الباطل .

ومنها مقياس (ديكارت) إنه أخفق إخفاقاً كاملاً أيضاً ، فيما يتعلق بالتمييز بين الحق والباطل هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، مادام لاسبيل إلى القطع بأن هذا الرأي حق ، وهذا الرأي باطل ، كان هناك المجال المتسع الكبير لتزييف الآراء أو صناعة الآراء وفي علم الاجتماع وفي علم النفس كثير من المباحث التي تتحدث عن صناعة الرأي العام .

الرأي العام يُصنع عن طريق الصحف ، ويُصنع عن طريق الإذاعة ، ويُصنع عن طريق التكرار ، يُصنع بوسائل مختلفة ، ويصنع تزييفاً أو إحقاقاً - الرأي العام ومادام الرأي العام يُصنع فهناك هذه الوسائل التي تصنع الرأي العام :

هذه هي الوسائل التي تصنع الرأي العام ، هناك كثير من الناس استخدمها ، ولكن الذين استخدموها في قوة ، هم اليهود استخدموا صناعة الرأي العام في قوة بالنسبة لأغراضهم ، وهم يقولون مثلاً في تكيفهم الرأي العام بالنسبة لشخصيات معينة ونحن الذين رتبنا نجاح (كارل ماركس) يقولون هذا في كتبهم ، ويقولون هذا في كتاب «بروتوكولات حكماء صهيون» لقد رتبوا نجاحه ونجاح آخرين ، لماذا رتبوا نجاحهم ؟ لأنه هذم ، لكل الأفكار الروحية ، وهم يريدون ألا تسود الأفكار الروحية في الإنسانية ويقولون أيضاً عن (البروتوكولات) : نحن الذين رتبنا نجاح (دارون) صاحب نظرية (التطور) ، ونحن الذين رتبنا نجاح (نيشه) صاحب نظرية الأخلاق .

إنه يرى أن ليس هناك فضيلة ولاشجاعة ، أو عفة أو كرم أو ماشاكل ذلك ، كل هذه الألفاظ اخترعتها الإنسانية ، من أجل حياة الضعفاء ، وتشبثوا بها من أجل حياة أنفسهم . أراد اليهود أن تسود هذه الفكرة في العالم لتحلل الأخلاق ، ولينتهوا من تحلل الأخلاق إلى السيادة في العالم .

نعود فنقول : هناك صناعة لآراء . ماهو المقياس الذي نفصل به بين الحق والباطل ؟ ليس هناك هذا المقياس . ولقد حاول - في مواجهة الوحي الإلهي ، وفي مواجهة التشريع الإلهي - حاول بعض الناس عمل نظم اجتماعية . حاول مثلاً (أفلاطون) أن يكون جمهورية على ماينبغي بأدق مايمكن أن يكون من تفكير فلسفي ، وألف (أفلاطون) جمهوريته . كتبها ونسقها ودرسها ، وعقد فيها ندوات كثيرة ، ودعى (أفلاطون) لتحقيق جمهوريته في جمهورية

صغيرة ، وذهب (أفلاطون) إلى هذه الجمهورية وقيل له إنك مفوض تفويضًا مطلقًا في تحقيق جمهوريتك ، وحاول (أفلاطون) أن يحقق جمهوريته فأخفق إخفاقًا كاملاً ، وبعد عشرين سنة بعد فترة من النضج دُعِيَ مرة أخرى لتحقيق جمهوريته بعد التجربة وبعد هذا الإخفاق الذي ناله ، وبعد أن اكتسب معرفة وخبرة فأخفق إخفاقًا كاملاً مرة أخرى . . أما الإسلام فقد طُبِّقَ ، وطُبِّقَ في جمهورية ، أو في دولة أو في أمة . إن هذه الألفاظ اللفظ المستعمل فيها إسلاميًا - هو كلمة أمة .

(إن هذه أمتكم أمة واحدة) .

طُبِّقَ الإسلام في أمةٍ ، وانتهى هذا التطبيق بأن انتقل الإسلام من النظرية إلى الواقع ، لقد أصبح واقعًا في أمة تمتد من كذا إلى كذا : لا تكاد تغرب الشمس عنها ، طُبِّقَ بالفعل ، وانتقل من النظرية إلى الواقع ، لكن كل الآراء التي قيلت - فيما يتعلق بالأنظمة التي اخترعت ، أو ابتدعتها البشرية كلها - عرضت وأخفقت ووجهت بالنقد الذي أثبت تعارض بعضها مع بعض .

ولتوضيح ذلك نقول : النظام الرأسمالي اختراع بشري في أمريكا ، يتعارض تعارضًا كاملاً مع النظام الشيوعي الذي هو اختراع بشري فيما يتعلق بروسيا ، ولكن أي هذين النظامين حق ؟ لاسيلاً مطلقاً إلى أن تثبت أن هذا أحق من هذا نظرياً بالدليل والبرهان ، وكل ما يُقام من أدلة أو براهين في أمريكا ، تنقده روسيا ، وكل ما يُقام من أدلة أو براهين في روسيا تنقده أمريكا . إذن من هذا كانت الصرامة فيما يتعلق بالدعوة إلى اتخاذ الإسلام أساساً ومن هنا كانت هذه الآيات التي تتحدث عن لا يحكمم بما أنزل الله ، بالظلم مرة ، وبالفسق مرة أخرى ، وبال كفر مرة ثالثة .

في هداية الدين للعقل دائمة لانتأثر بزمان ولا مكان

ونزل الدين - كما قلنا هداية للعقل ، هذه الهداية للعقل ليست مقصورة على زمن دون زمن ، ولا على مكان دون مكان ، إنها في الوضع الديني الإلهي لكل المؤمنين تتبلور في قضية ، نتحدث عنها في كل وقت وفي كل آن ، هذه القضية هي أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، وهذا هو منطق الدين ، خصوصاً حينما يكون هذا الدين هو آخر الأديان ، بإعلانه سبحانه وتعالى عن ذلك . (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً .) هي إذن صالحة لكل زمان ومكان ، هذه الكلمة أو هذه القضية صالحة لكل

زمان ومكان إذا كانت في معناها السطحي أو الشكلي أو معناها اللغوي - واضحة فإن بعض الناس قد اتخذها أساساً لتفسير منحرف كل الانحراف ، من هؤلاء مثلاً من قال إنهاصالحة لكل زمان ومكان ، لأنها تكيف بحسب الزمان والمكان ، ثم انتقل نقلة أخرى فقال : إنهاصالحة لكل زمان ومكان لأننا نكيفها بحسب الزمان والمكان .

كيف يكون التكيف ؟

قال بعضهم : وعمل على ذلك جاهداً - نحن الآن في بعض الأقطار نعمل في بناء الدولة ، وبناء الدولة جهاد أكبر ، وإذا كان الجهاد الأصغريبيح الإفطار في رمضان فالجهاد الأكبر - وهو بناء - أولى أن يبيح الإفطار في رمضان .

وحاول أن يطبق الإفطار في رمضان على الدولة فأخفق ، لأن الناس كان شعورهم إيماناً دينياً فلم ينصاعوا ، ولكنه حاول وبذل وجند الشرطة وجند كل شيء ، فيما يتعلق بتطبيق الإفطار في رمضان ، فكان يقدم مثلاً للمدارس الثانوية الداخلية ، وللجامعات ، والجيش ، ونحوها الوجبات العادية في شهر رمضان ، بدلاً من الإفطار والسحور ، ولكن في النهاية - برغم كل ما بذله من جهد - أخفق .

ونعود فنقول : نكيفها بحسب الزمان والمكان كيف . . نمنع تعدد الزوجات مثلاً ! منع تعدد الزوجات وحصلت حادثة أمام سمعه وبصره ، حصلت حادثة : هذه الحادثة تلتخص في أن شخصاً من الأشخاص متزوج وعنده أولاد من زوجته ، ثم أصبحت زوجته في وضع غير صالح لاستمرار الزوجية ، من الناحية الجنسية ، فكان هو بين أمرين : إما أن يزيى وإما أن يتزوج ، والتعدد ممنوع فماذا يصنع ؟ امرأته الأولى لم تزن ، ليست مسئولة عما حدث لها ، هذا قضاء الله بالنسبة لها فماذا نبتلع ؟ ولم يطلقها ؟ إنها لم تسيء إليه ، ولم يطلق . وإنما ذهب وعقد عقداً شرعياً ، على امرأة وتزوجها بحسب الشرع ، وأسكنها في مسكن ، وكان يذهب إليها ويبيت عندها . وبلغ عنه أنه تزوج امرأة أخرى ، والقانون في هذه الناحية لا يتساهل ، وذهبت الشرطة وضبطوه متلبساً بالجريمة ، جريمة الزواج بامرأة أخرى ، وأتى به للتحقيق وقالوا له : هل تزوجت امرأة أخرى فقال كلاً . . فقيل له : ولكنك كنت عندها قال : نعم : وتنفق عليها . . نعم وقد استأجرت لها هذا المسكن . . . نعم - وتبيت عندها . . وأبيت عندها . . ماذا تكون إذن ؟ إنها عشيقة . فقيل له ، تفضل اذهب لاملام عليك ، لالوم عليك ، حرموها زوجة وأباحوها عشيقة بقانونهم ! !

حدث هذا بالفعل والتحقيق . . تحقيق البوليس . ويأتى أيضاً فيما يتعلق بالتعدد أن « اتيين

دينبيه « مستشرق فرنسي كان قد ذهب إلى الجزائر في عهد الفرنسيين ، وهو فرنسي أقام في الجزائر في بلدة اسمها « بوسعادة » استراح إلى الجب ، واستراح إلى الناس ، واستراح إلى الخلق ، وكلها أغرته : الجب : الطبيعة الصحراء ، الناس كلها أغرته بأن يقيم في الجزائر ، فأقام ، أقام في عهدين : عهد كان فيه التعدد مسموحًا به .

وعهد حدث فيه عدم التعدد ، أو الدعوة إلى عدم التعدد ، أو الإقلال من التعدد . وبعد ذلك لاحظ ثلاث ملاحظات ، كتبها باللغة الفرنسية في أحد الكتب ، كتب يقول : حينما منع التعدد والطلاق ، وجدت ظواهر ، لم تكن موجودة أيام كانت إباحة التعدد والطلاق .

ماهي هذه الظواهر التي وجدت عندما منع التعدد ؟

أولاً : « كثرة العوانس » هذا أمر .

الأمر الثاني : كثرة اللقطاء .

الأمر الثالث : كثرة الأمراض السرية .

هذه المسائل الثلاثة « حدثت بعد أن منع التعدد ، وبعد أن منع الطلاق ، وليس معنى إباحة التعدد أنه مفروض ، وليس معنى ذلك أنه لا بد من التعدد . .

كلا : وأنتم تعلمون أنه مع إباحة التعدد الآن في القاهرة يمكن أن يكون نصف في الألف هم الذين يعددون الزوجات ، وإذا ارتفعت عن أكثر من اثنتين يمكن أن يكون ربع في الألف ، وهكذا الأمر ، نعى يكاد يكون التعدد مع إباحتها معدومًا .

ولكن من الوجهة النظرية ، لو فرضنا أن شخصًا من الأشخاص إما أن يتزوج وإما أن يزني ، فيباح له أن يتزوج - هذا رأى الكاتب الفرنسي يقول ويستشهد بالتعداد وبالتجربة ، ماذا حدث ، وماذا كان . لكننا نتساءل الآن ما هو إذن المعنى الصحيح للقضية « الشريعة » صالحة لكل زمان ومكان ، أن الشريعة أنزلت للإنسان من حيث هو إنسان ، لا للإنسان من حيث هو مصري ، أو من حيث هو فرنسي ، أو من حيث هو كذا وكذا فيما يتعلق بالوطن .

إنها نزلت للإنسان من حيث هو إنسان . ومادامت قد أنزلت للإنسان من حيث هو إنسان ، فإنها صالحة لكل زمان ومكان ، لا تتغير ، لأن الإنسان هو أينما كان ، الإنسان هو الإنسان في عواطفه . وفي انفعالاته ، وفي سلوكه ، في تصرفه ، في عقله ، في ذكائه ، في إحساسه ، وأنزلت الشريعة إذن للإنسان من حيث هو إنسان ، فهي إذن صالحة لكل زمان ومكان ، صالحة في مبادئها وصالحة في وسائلها إذا حددت ، وكل خروج عليها إنما يكون انحرافًا .

في الانحراف ودواعيه

لكن ماذا حدث عندنا في مصر؟ الذي حدث عندنا نحن في مصر أننا كنا نطبق نظام الشريعة الإسلامية، ثم جاء الاستعمار ونسف الشريعة الإسلامية من القطر المصري، وأحل محلها القانون الوضعي، واستقدموا قضاة ومستشارين من الأقطار العربية، ثم رأى أن هذا النظام لا يتأقأ أن يستمر كثيراً، فأنشؤا مدرسة الحقوق، وكانت تسمى مدرسة، قبل أن تكون كلية فأنشؤا مدرسة الحقوق لتخريج قضاة أو محامين أو مستشارين إلى آخره ليحكموا بالقانون الوضعي، وكان لابد أن يكون المنهج، والبرامج فيها هو القانون الوضعي. . . وزال الاستعمار وحاولنا أن نتخلص من كل آثار الاستعمار ولكننا ألفنا كليات الحقوق، وألفنا مدرسة الحقوق، فخيّل إلينا أن الأمر عادي، ولكن الأمر في حقيقته ليس بعادي؛ إنه غاية الغرابة، أن نقيم نحن - في بلدنا وفي قطرنا - كليات للغزو الفكري. لتتابع آثار الاستعمار، ولنعمل على استمرار آثار الاستعمار، نفق عليها، ونرى فيها أبناءنا، ونضع أبناءنا في جو ليغزوهم هذا الجو فكرياً ليكونوا أوريين أكثر منهم مسلمين أو أكثر منهم وطنيين، لأن الوطنية تقتضي أيضاً أن نتخلص من الغزو الفكري ومن آثار الاستعمار، ولكننا ألفنا الأمر ذهبنا إلى كلية حقوق عين شمس لإلقاء محاضرة وسألت: كم عدد المحاضرات في الكلية في الأسبوع؟ فقليل اثنتان وعشرون محاضرة.

كم منها للشريعة الإسلامية؟ درسان في الأسبوع، وعشرون درساً للقوانين الوضعية لو كانت هذه الكلية في فرنسا، ما كانت تزيد على ذلك، أو لو كانت في إنجلترا ما كانت تزيد على ذلك وأحب أن أقول: إنه لو كانت في إسرائيل أيضاً ما كانت تزيد على ذلك.

محاضرتان للشريعة الإسلامية في بلد إسلامي، محاضرتان فقط مقابل عشرين محاضرة لاستمرار الاستعمار، أو لاستمرار آثار الاستعمار، أو للغزو الفكري فيما يتعلق بالاستعمار. هذا لا يتأقأ أن يستمر طويلاً، ولكن لأننا ألفنا، ولأننا لم نفكر في الوضع ولأننا ألفناه كما ألف الناس التعارض والتناقض الفكري، ولكنهم ألفوه واستمروا عليه، لم يفكر فيه أحد. من أجل ذلك كانت الأمانة - الآن - موضوعة في أعناقكم، أنتم - إنني تحدثت عنها، ولكن الحديث عنها كان في مجالات ربما لاتصل كثيراً بمجالات القانون، ولكن مجالات القانون حينها: نفكر في الأمر - وحينها نتبصر في هذا الموضوع، فإنه تصبح مسئوليتنا كبيرة، ونحن مؤمنون، ومن غير شك هنا مجموعة كبيرة، إن لم يكن الكل من الصالحين المؤمنين، كيف يتأقأ

أن يسكت الصالحون المؤمنون وهم يسمعون (ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الظالمون) .
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم) يحكموك في حياتك ، ويحكموك بعد مماتك - بسنتك - فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في
أنفسهم - في صدورهم - في قلوبهم - حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليماً : نقول : أين القانون
الذي تحكم به ؟ وهذا سؤال من أسخف الأسئلة . كيف وأنت مسلم تتحدث اللغة العربية تقول :
أين القانون ؟ القانون أمامك في الكتب ، موجود في كتب الفقه ، وكتب التشريع الإسلامي .
هل يتأني أن يكون شخص تخصص في التشريع ، ثم لا يفهم كتابًا في التشريع باللغة
العربية ، وليس بلغة لاتينية ، ولأعجمية ، أو شيء من هذا القبيل إنما هو باللغة العربية ليس في
ذلك حجة ، ليس في ذلك مطلقًا ، أى مستند للدفاع عن تطبيق التشريع الإسلامي ومع ذلك
فهناك هذه المقومات الكثيرة التي كتبت فيما يتعلق بالموضوع ، والتي تيسر كثيرًا فيما يتعلق
بالموضوع ، وأحب أن أقول : إن مجمع البحوث الإسلامية وضع القانون المدنى كله ، على
مذاهب مختلفة ، وقننه ، وكان في لجانه المختلفة مستشارون من القانون ، وفيه علماء ، وفقهاء في
كل مذهب من المذاهب ، وهو الآن بصدد تقنين القانون الجنائى ، لكن مع ذلك أعتقد أنه عمل
ما كان ينبغي أن يكون ، مع أنى أنا شخصياً - الذى بدأت به والذى شرعت فيه ، لكن الآن
ما كان ينبغي أن يكون ، لأنه مادامت كتب التشريع باللغة العربية ، ومادامت هى فى التشريع ،
ومادامت فيها الفصول والأبواب والفقرات . فعلماء التشريع المرعون المستشارون ، القضاة ،
من السهل عليهم جدًا أن يستخرجوها من هذه الكتب باللغة العربية .
نعود فنقول : إن الدين نزل هداية للعقل .
ونعود فنقول : إن الآيات فيما يتعلق بهذا الموضوع صارمة .

فى الاجتهاد وموقعه

قد يتساءل إنسان : ماهو موقع الاجتهاد فيما يتعلق بهذا الموضوع ؟ أليس الاجتهاد فتحًا لباب
التصرف عقليًا فيما يتعلق بالتشريع ؟ وعن هذه النقطة أتحدث الآن ، فيما يتعلق بالاجتهاد هناك
فكرة ، فى الواقع ، خاطئة عند الكثيرين - حتى كبار المثقفين - أن الاجتهاد إما أن يكون فى أمر
سبق فى عهد الرسول ﷺ ، وإما أن يكون فى أمر استحدث من بعده ، حدث فى العصر الحاضر
مثلا .

ومعنى الاجتهاد : أن الأمور التي كانت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يبذل الإنسان جهده وطاقته في البحث ، ليصل عن طريق المراجع ، والكتب والسيرة والتاريخ ، والأحاديث النبوية ، وتفسير القرآن إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في ذلك ابتداء ولا اختراع ، ولا تصرف عقلي ، ولا شيء من هذا القبيل ، وإنما هو يبحث ليصل إلى الحقيقة ومعنى الحقيقة عنده فيما يبحثه أن يصل إلى ما كان عليه الرسول ﷺ ، فإذا ما وصل إلى ما كان عليه الرسول ﷺ فقد انتهى البحث وسلم الأمر ، أما الاجتهاد فيما يتعلق بالمسائل التي لم تكن في عهد الرسول ، وإنما حدثت في العصر الحاضر ، فليس معناها مطلقاً ابتداء ، أو اختراع ، أيضاً ، وإنما معناها بذل الجهد لوضع هذا النمط الحديث ، أو المشكلة الحديثة أو المسألة الحديثة ، في موضعها ، تحت قاعدة كلية ، من القواعد القرآنية أو النبوية تحريماً أو تحميلاً .

يعنى مثلاً مسألة « الحشيش » لم يكن موجوداً بالحكم فيه ، والمجتهد فيما يتعلق بأمر الحشيش يبذل جهده ، ليضع الحشيش تحت قاعدة كلية من قواعد الدين ، إما تحريماً وإما تحميلاً ؛ لأنه في المبدأ لا يدري إن كان هذا الأمر محرماً أو حلالاً ، فيبذل جهده ليضع هذا الأمر تحت قاعدة كلية .

(البيرة) مثلاً لم تكن موجودة ، وكل هذه الأنواع من الخمور (ويسكى) وغيره لم تكن موجودة ، ماهو موقف المجتهد ، فيما يتعلق بالحكم في هذه المسألة أو تلك ؟ موقفه هو أن يبذل جهده مع التقوى ، مع الإخلاص ، مع النزاهة الكاملة ، يبذل جهده مع عدم التحيز ، يبذل جهده ليضع هذه المسألة أو تلك تحت القاعدة الكلية المحرمة ، أو المحللة ، فإذا أدى به اجتهاده إلى أنها توضع في قاعدة كلية تحرم ، يصبح الحكم محرماً ، وإذا أدى به اجتهاده - مع الإخلاص مع التقوى ، مع النزاهة - إلى أن هذه المسألة تدخل في قضية محللة تدخل تحت التحليل أو الحل ، هذا هو الاجتهاد .

في مقدمات الاجتهاد ووسائله

لكن هذا الاجتهاد أيضاً له مقدمات ، وله وسائل ، هذه المقدمات بديهية ، ليس فيها شيء من التعقيد .

معرفة اللغة العربية : إن من أوائل الشروط فيما يتعلق بالمجتهد معرفة اللغة العربية معرفة تمكنه أو تصل به إلى مستوى فهم القرآن العربي المبين .

معرفة الأحاديث النبوية : ولابد من معرفة الأحاديث ومن الإلمام بها إلمامًا يجعله على معرفة فيما يتعلق بجو الأحاديث النبوية ، لأنه يجوز أن يفنى ، ويكون هناك حديث من الأحاديث ، معارض أو مخالف لفتواه .

معرفة السيرة النبوية : لمعرفة الواقع الذي كان عليه الرسول ﷺ ، ومادام الدين قد طُبِقَ عملياً وطبق في فترة طويلة من الزمن ، طبقه الرسول ﷺ ، وطبقه الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الخلفاء الراشدين ، وتحدث عنه الصحابة ، وتحدث عنه الرسول - مادام قد طُبِقَ ، فإننا اختلفنا في أمر من الأمور لانتجاً إلأى التطبيق .

ماهو الواقع الذي كان في عهد الرسول ﷺ ؟ ماذا كان ؟ النتيجة التي أريد أن أنتهى إليها وبها تكون الخاتمة :
ماهو الموقف ؟

الموقف لخصه أحد الصحابة في كلمة تشبه أن تكون إعجازاً ، يقول : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتُمْ » فقد كُفِيتُمْ هذه برهان كامل على : « اتبعوا » وهى أيضا برهان كامل على و « لا تبتدعوا » اتبعوا فقد كُفِيتُمْ ، ولا تبتدعوا فقد كُفِيتُمْ . لأن من يبتدع إنما هو الشخص الذى لا يكون عنده الكفاية ، ونحن عندنا الكفاية منذ : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

عندنا الكفاية ، إذن الخاتمة أو النتيجة التي نحب أن ننتهى إليها هى « اتبعوا ولا تبتدعوا » فقد كُفِيتُمْ ، إذا اتبعنا ولم نبتدع ، ماهى النتيجة ؟
النتيجة هى : ما تحدث الله سبحانه وتعالى عنه ، وضمنه لمن اتبع شريعته ، ضمن له السعادة فى الدنيا والآخرة ، وضمن له الفوز ، وضمن له النصر ، وضمن له سعة الرزق ، وضمن له كفالته ، وعنايته سبحانه ورعايته . ضمن له كل هذه النواحي ، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف .

خاتمة

وأريد أن أختتم بواقعة حدثت فى الأيام الأخيرة ، حدث فى هذه الأيام الأخيرة أن وفدًا من أوروبا ، من كبار علماء أوروبا من فرنسا ، وفيه واحد من إيطاليا ، وواحد من إنجلترا وفدًا على مستوى رفيع جدًا ، ذهب إلى السعودية ، ذهب بالفعل ، وقبل أن يذهب تكاتب وتراسل هو

وزير العدل السعودي ، ووزير العدل السعودي رجل نابه متطور متفتح الأفق ، راسلوه وانتفخوا على أن هذا الوفد الأوربي يذهب إلى السعودية ، ليتحدث مع علماء السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الإسلام ، وذهب الوفد ، والتقى هو والوفد العربي : كان وزير العدل وكان مستشار الملك (معروف الدواليبي) وكان (محمد بن مبارك) من سوريا وكان بعض علماء السعودية ، وأخذوا يتحدثون فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الإسلام .

وانتبهز الوفد الأوربي . وما كان متصوراً مطلقاً أن هذا الذي يقال هو حقوق الإنسان في الإسلام ، وصل الإسلام بحقوق الإنسان إلى ما لم تصل إليه أوروبا ، وفي نهاية الجلسة التي تعددت طبعاً عدة مرات ، وفي نهاية الأبحاث سأل الوفد الأوربي : ولكن ماذا عن قطع يد السارق ؟ وأجاب (معروف الدواليبي) الذي كان رئيس الوزراء سابقاً في سوريا ، وقد كان مستشاراً لجلالة الملك وكانوا في الرياض ، قال له : انظر إلى الصحراء ، يمكن إذا كنت في الوسط واتجهت يميناً تجد ألف كيلو متر ، ويساراً ألف كيلو متر ، وأماماً ألف كيلو متر ، وخلفاً ألف كيلو متر وتصور أن سيارة قامت من الرياض ، وهذه السيارة محملة بالذهب والفضة قامت من الرياض لتذهب إلى مكان على بعد عشرين كيلو متر ، لا يتأتى مطلقاً أن يتعرض لها متعرض في هذه الصحراء التي لا بلدة فيها ، ولا شرطة ، ولا حرس ، ولا بوليس ، لا شيء من هذا القبيل في هذه الصحراء الشاسعة تقوم سيارة محملة بالذهب والفضة ، لتذهب من الرياض إلى هذه المدينة الأخرى ولا يتعرض لها متعرض لماذا ؟ لأننا نطبق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقطع يد السارق ، لكن انظر الآن إلى بلد مثل (نيويورك) التي يقولون عنها إنها وصلت إلى قمة الحضارة ، كم فيها من القتل في ساعة واحدة من أجل السرقة ؟ وكم فيها من القتل في اليوم الواحد ، في أربع وعشرين ساعة بسبب السرقة ؟ قتل وجرحى وقطع أكباد ، وقطع أمعاء بالسكاكين ، وضرب بالنار وبكل شيء ، في أربع وعشرين ساعة ، ثم تعال إلى المملكة العربية السعودية بأكملها كم قطعنا من يد فيها في مدة عشرين سنة ؟ قطعنا أيدي تعد على أصابع اليد الواحدة ، ويقولون بعد ذلك إن الإسلام قاسي فيما يتعلق بقطع يد السارق ، هناك القتل ، والذبح ، والسحل ، وكل ما يتأتى أن يكون من أجل السرقة ، وهنا لا شيء قطع يد السارق أو عدد من السارقين في مدى عشرين سنة . وأجمع الوفد الأوربي أن هذا أحكم نظام فيما يتعلق بمنع السرقة ، وقالوا لو طبقناه لكان الأمن على كل حال ، وفي النهاية أهيب بأعضاء مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية ، أن يعتصموا بالإيمان ويقرروا العودة إلى تطبيق التشريع الإسلامي ليؤدوا الأمانة ويفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة ، والله تعالى ولي التوفيق ، وهو الهادي إلى أقوم طريق .

في الاجتهاد

إن باب الاجتهاد لم يغلَق ، ولم يغلقه أحد ، ولا يتأتى أن يغلقه أحد ، ولم يقل عالم من العلماء المستنيرين إن باب الاجتهاد قد أغلق ، بيد أن هذا الموضوع يحيط به كثير من اللبس في أذهان الكثيرين من الناس . . وذلك لأن الاجتهاد ينصبُّ على أمرين .

أحدهما : الاجتهاد في المسائل التقليدية المذكورة في كتب الفقه ، من عبادات ومعاملات وهذا معناه أن يُبدل المجتهد ما يستطيع ليصل إلى الوضع الحقيقي الذي كان عليه الرسول ﷺ - في هذه المسألة أو تلك ، فهو في بحثه هذا يجب عليه أن يتخطى من كل فكرة شخصية في الموضوع ، وأن يسير موطنًا النفس على أن يستجيب لنتيجة البحث ، فيقرر النتيجة التي وصل إليها في تحقيق ما كان عليه الرسول ﷺ في المسألة التي يبحث عنها .

إن المجتهد في هذا الموضوع لا يتدع ولا يخترع ، ولا يقول من عنده شيئًا ، وإنما دوره الوحيد هو التثبت مما كان عليه الرسول ﷺ ، فإذا ما وصل إليه انتهى دوره ومن أجل ذلك يقول كل متدين ، كما قال أئمة المذاهب : إذا صح الحديث فهو مذهبي وليس لأحد أن يقول برأى شخص إذا كان للرسول ﷺ في الموضوع حديث من الأحاديث .

والأمر الآخر : من الاجتهاد ، فهو الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص من الأمور المستحدثة التي أحدثها التطور الزمني ، والمجتهد في هذا مهمته محددة ، إنها بذل كل ما يستطيع من جهد فكري لربط هذه المسألة بقاعدة عامة من قواعد الدين الكلية تحريمًا أو تحليلًا ، وذلك لأن كثيرًا من المسائل الجزئية التي تحدث بتطور الزمن تندرج تحت قاعدة كلية من القواعد الموجودة في الدين . فمثلا : هذه الأنواع الكثيرة من المسكرات أو الأنواع الكثيرة من المخدرات لم تكن في الصدر الأول ، وعمل المجتهد الحكم بالنسبة لها أن يربطها بقاعدة كل مسكر حرام بالنسبة لأنواع الخمر بقاعدة كل مُفترِّ حرام بالنسبة لأنواع المخدرات .

ولقد قال أئمة الفقه الذين اجتهدوا في مثل هذه المسائل بالنسبة للمخدرات إنَّ مَنْ شَرِبَ الحشيش مُسْتَجِلًا له فقد كفر ، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .

المجتهد في الأمور المستحدثة التي أحدثها التطور الزمني لا يتدع ، إذ هو الآخر لا يأتي بشيء من عنده ، وإنما هو يجتهد في الربط بين الجزئيات المستحدثة والقواعد الكلية ، لأن هذه الجزئيات تندرج تحتها .

وليس هناك نوع ثالث من أنواع الاجتهاد وإذا كان بعض الناس يظن أن الاجتهاد اختراع وابتداع وإتيان بالرأى الشخصى ، ومحاولة تغيير الدين بحسب التطور الزمنى فإنه محطى .
والواقع أن الذين يظنون أن الاجتهاد اختراع وابتداع كثيرين حتى في كبار المثقفين من المحققين ، ففي بعض اللجان التي تضم حقوقيين وعلماء دينيين ، يأتي بعض المحققين مكتوناً رأياً معيناً في الطلاق أو تعدد الزوجات أو الميراث ، ويعلق رأيه في اللجنة ، فإذا اعترض على رأيه بعض علماء الدين قائلين إنه غير موافق للشرع ، يقولون لهم : اجتهدوا ، ومعنى هذا بكل بساطة غيروا الدين ليتفق مع رأينا أو افهموا النصوص الدينية في ضوء ما نقول ، ومن يقول اجتهدوا بهذه الكيفية يكفينا منه هذا القول أنه لا يصح أن يكون في لجنة من اللجان التي تدرس أموراً متعلقة بالدين ، وذلك أنه في مظهره وفي أقواله لا يعبأ بالدين ، ويظن أن رأيه هو الصحيح .

في الدين هاد للعقل

ولقد نزل الدين هادياً للعقل وقضية الدين هاد للعقل يؤمن بها كل متدين ، وذلك أنه لو كان القائد في العقيدة أو في التشريع هو العقل لما كان من ضرورة للدين .
الدين إذاً من أمور العقائد وفي أمور التشريع هو القائد للعقل ، والله سبحانه تعالى أعلم بالصالح للإنسان ، ورسمه سبحانه في الوحي عقيدة وتشريعات .
ويجب على المؤمن أن يستجيب استجابة كاملة للوحي :
وإذا كان الأمر كذلك فلا يتأتى أن يقول إنسان يزعم أنه مسلم ، اجتهدوا حينما يقال له إن رأيك مخالف للدين ودولة الإيمان لا تخرج عن الوحي في أحوال المسلمين الشخصية المتصلة بالدين ، كالزواج والطلاق ، ونظام الأسرة على وجه العموم ، وإلا أصبحت الأسرة تقوم على أساس محرم ، وأصبحت العلاقات الأسرية تسير على نسق لاديني وهذه هي المعارضة التامة ، بل هذا مناقض لوجوب تحقيق دولة الإيمان .

وإذا كان الاجتهاد مفتوحاً على النسق الذي قلنا ، فإن للاجتهاد شروطاً يجب أن تتوافر منها ثلاث : معرفة اللغة العربية معرفة دقيقة ، لقد كان الإمام الشافعي مثلاً يعتبر أديباً من كبار الأدباء لقد كان يحفظ شعر المهذلين على كثرته ، وأسلوبه نفسه ينسب عن فحولة في الأدب ويندر وجودها ، وهكذا كان بقية الأعلام ، وذلك أنهم اتصلوا عن قرب بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً ، واتصلوا بالآلاف الأحاديث في أسلوبها العالى ، أسلوب النبوة ، أسلوب جوامع الكلم .

إن معرفة اللغة العربية معرفة عميقة شرط مهم من شروط الاجتهاد .
والشرط الثاني : هو حفظ القرآن وفهمه حفظاً وفهماً في الدرجات العليا للحفظ والفهم ،
يمكن معهما من استحضار النصوص القرآنية المتصلة بموضوع البحث ، ومعرفة أسباب النزول ،
وذلك أن آيات القرآن الكريم قد نزل الكثير منها في مناسبات ، ويزيد فهم الإنسان لما حيناً يعرف
أسباب النزول ، وقد ألف أسلافنا كتباً كثيرة في أسباب النزول ، وهي متداولة معروفة وحفظ
الأحاديث النبوية الشريفة المتصلة بالأحكام عبادات ومعاملات ، أو يمكن من الأحاديث
المتصلة بموضوع الاجتهاد .
أما الشرط الأخير للمجتهد ، وهو شرط لا يتوافر للكثيرين ، فهو الذكاء وذلك لأن المجتهد
يربط بين المواضيع مستنبطاً ومستتجاً فإذا لم يكن عنده الذكاء الكافي لذلك فإنه لا يتأتى أن
يستتج ويستنبط في إحكام ودقة .
فإذا توافرت هذه الشروط ، فإن لصاحبها أن يجتهد ، وسيكون موفقاً بإذن الله إذا أخلص
النية وإذا أراد بعمله وجه الله

في الغصب والسرقة واللقطة

الغصب هو أخذُ شيء له قيمة بغير إذن المالك ورغماً عنه ، وحكمه : على الغاصب رد العين
المغصوبة ما دامت قائمة . لقوله عليه السلام « على العبد ما أخذ حتى يرد » .
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً أو جاداً فإن أخذه
فليرده عليه وإن نقص في يده ردَّ ما نقص أوردَ ثمنه .
أما السرقة فقد قال الله تعالى :

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)
وهذا الحكم صريح لا لبس فيه ، فمن سرق تقطع يده ، وإذا كان هذا محل اتفاق فإن
الفقهاء اختلفوا في المقدار الذي تقطع فيه اليد .
فذهب الجمهور تقطع يده إذا سرق نصاباً ، إلا أنهم اختلفوا في قدره ، فعند الإمام مالك
النصاب ثلاثة دراهم فتمت سرقتها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب التقطع .
واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع في مِجَنِّ ثمنه ثلاثة
دراهم .

وقال مالك رحمه الله : وقطع عثمان رضى الله عنه فى أترجة قومت بثلاثة دراهم .
وقال مالك : وهو أحب ما سمعت فى ذلك . وذهب الشافعى رحمه الله إلى أن الاعتبار فى قطع
يد السارق ربع دينار أو ما يساويه ، والحجة فى ذلك ما أخرجه الشيخان من طريق الزهري عن
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعداً .
أما اللقطة : فإن نافعاً رضى الله عنه يروى أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر فقال . إنى
وجدت لقطة فما تأمرنى فيها . فقال ابن عمر عرفها أى أعلن عنها قال قد فعلت قال : زد .
قال : قد فعلت قال : آمرك أن تأكلها لو شئت لم تأخذها وهذه الإجابة من ابن عمر رضى
الله عنه مظهر من مظاهر ورعه وتقواه يقول الإمام محمد بن أبى الحسن :
« من التقط لقطة تساوى عشرة دراهم فصاعداً عرفها حولا ، فإن عرفت وإلا تصدق بها ،
فإن كان محتاجاً أكلها ، فإن جاء صاحبها خيرته بين الأجر « أى الثواب من الله » وبين أن يغرمها
له « أى يرد قيمتها عند مقدرته على ذلك .

فى الزنى

لا يثبت الزنى إلا باعتراف الزانى أو رؤية أربعة شهود عدول ، أو بإتيان المرأة للولد مكتملا فى
أقل من ستة أشهر .
ويجب فى حالة ثبوت الزنى أن يُرجم الزانى إن كان محصناً ، ويُجلد إن لم يكن محصناً ،
وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين يقول الله تعالى : (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابها طائفة
من المؤمنين) أما الرجم فقد ثبت بالسنة كما فى قصة ماعز والغامدية والذى يقوم بالحد هو الإمام
أو نائبه لإل الزوج ، حتى لا يكون المجتمع فوضى إذا اقتصر كل إنسان ممن أساء إليه ، أما فى الحالة
التي ذكرها السائل - فى حالة رؤية الزوج وحده - لا يثبت الزنى من الوجهة القضائية الشرعية ،
ما دام الزانى لم يعترف ، وبذلك لا يصح قتله ، فإن قتله الزوج فقد اعتدى وظلم وخالف الشرع .
وفى هذه الحالة يقدر القاضى العقوبة التي يراها والتي توجهها الظروف والملاسات ، ويجوز أن
تكون هذه العقوبة قتل القاتل إذا رأى القاضى أنه كاذب ، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن
فترة من الزمن تطول أو تقصر بحسب ما يرى القاضى من صدق القاتل أو الريبة فى أمره والحكم
الذى صدر لا يعارضه الدين ما دام قد تبين للقاضى الظروف المخففة .

في حد الزنى

يعمل دين الإسلام على صيانة الأعراس ، وعلى حماية الأسرة مترابطة قوية ، وهو في نفس الوقت يدرأ الحدود بالشبهات كما قال ﷺ ادرعوا الحدود بالشبهات وخاصة فيما يهدم الكرامة إلى الأبد كالزنى وهو لهذا شدد في إثبات جريمة الزنى لخطورة حكمها وسمعتها ويبين أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء رأوا حقيقة الزنى وحد الزنى للمتزوج وللمتوجة الرجم حتى الموت ولغيرهما الجلد مائة جلدة لا فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم ، وهذا إذا كان برضا الزانى والزانية ، وإذا أكره أحدهما إكراهاً حقيقياً سقط عنه الحد . قال تعالى (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وقال : (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون)

على أن الرجم للمحصن - رجلا كان أو امرأة - والجلد لغير المحصن - رجلا كان أو امرأة - إنما هو شريعة الأديان كلها .
ومن المعروف أن النصارى يتبعون في شريعتهم التوراة ، والتوراة تقول بالرجم ، وكتب السيرة تروى القصة التالية .

زنى يهوديان من خيبر ، وكانا محصنين ، وكره اليهود رجمها لشرفها فيهم ، فبعثوا رهطاً منهم يسألون النبي ﷺ فأمرهم برجمها ، فأنكر اليهود حكم الرجم في التوراة ، فبين ابن صوريا - وكان أعلمهم باعترافهم كذبهم ، وأثبت أن حكم الرجم موجود في التوراة ثم أسلم ، يقول سبحانه : (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولّون من بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين) .

في شروط قبول التوبة رد الحقوق لأصحابها فما الحكم إذا كان صاحب الحق قد مات ؟

إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة وحث عليها الرسول ﷺ وأجمعت الأمة على وجوبها على كل مسلم ومسلمة فقال سبحانه وتعالى : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) وعن الأغر بن يسار رضى الله عنه فيما رواه الإمام مسلم قال : قال رسول الله ﷺ : يأبى الناس توبوا إلى الله واستغفروه ، فإني أتوب في اليوم مائة مرة ، وقد استعمل القرآن واستعملت السنة

الشريفة مختلف الأساليب المؤثرة ، وذلك لقيادة النفوس إلى الله بالتوبة مفتاح كل خير وباللبنة الأولى في طريق الله .

ولا ريب أن التوبة المتحدث عنها إنما هي التوبة الخالصة النصوح ، التوبة تنبعث من قلب تفجرت فيه ينابيع الهداية ، فأنجه إلى الله في إخلاص مستغفراً مُنيباً .
والتوبة من هذا النوع تستتبع حتماً ردّ الحقوق بقدر الاستطاعة ، إنها تبقى أن يبرأ التائب من الحقوق التي عليه .

فإن كانت مالا أو نحوه رده إلى صاحبه ، وإن كانت حد خلاف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحلها منها ، أما إذا استحال رد الحقوق أو كان أشبه بالمستحيل بالنسبة للتائب فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فإذا بذل التائب جهده في رد الحق ثم لم يتمكن من رده فقد أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى ، وفي هذه الحالة نرجو الله سبحانه أن يتقبل توبته ، وأن يتجاوز عما استحال تحقيقه .

في عقد القران بعد زنى العروسين

إن العقد في هذه الحالة صحيح ما دام قد استوفى الشروط من المهر والوكالة والشهود ، أما الحياة التي قبل العقد والزواج فإنها حياة سفاح وإثم ومعصية ، وكلا الشخصين آثم وإثمهما - لا شك - وعقابهما هو إثم الزاني والزانية .
أما الولد الذي أنجباه ، فهو ولد سفاح والقوانين الوضعية تبيح الاعتراف به ، وتعطيه الحقوق التي يُعطها الولد الشرعي .

ولكن الدين لمحافظة دائماً على الطهر والعفاف والحياة الفاضلة لا يقر هذا الاعتراف ، لأنه يكون إقراراً لشرعية الفحشاء التي نتجت عن الزنى ، وهذا مالا يتأتى أن يقره الدين .

في سيدة وضعت يوم الخميس والزوج توفي يوم الجمعة مباشرة فكيف تكون عِدَّة هذه السيدة

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهذه السيدة التي ذكرت في السؤال توفي عنها زوجها بعد الولادة فينطبق عليها هذا الحكم .

وربما التبس على السائل أن الحامل عدتها وضع الحمل ، ولكن هذه لم تكن حاملا عند الوفاة ، فقد توفي عنها زوجها بعد أن وضعت لاقبل أن تضع :
 قال تعالى : (والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً ، فإذا بلغنّ أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلنّ في أنفسهنّ بالمعروف والله بما تعملون خبير) .
 ولو توفي عنها زوجها قبل أن تلد ثم ولدت بعد وفاته بيومين أو أكثر أو أقل فعدها تنتهى بالوضع ، يقول تعالى : (وأولاتُ الأحمالِ أجلهنّ أن يضعن حملهنّ) .

في نشوز الزوجة

هذا الامتناع إما أن يكون لعذر من مرض ونحوه أولاً ؛ فإن كان لعذر فعلى الزوج أن يعالجها ما استطاع فإن كان عيباً مانعاً من الجماع أو الاتصال بها مما نصّ الفقهاء على أن يُفسخ به النكاح فسخ ، ولها جميع حقوقها الزوجية .

وإن كان العيب مما يرى برؤه عالجها من مالها أو من ماله وأما إن كان الامتناع نشوزاً أو إباءً منها فقد أرشد القرآن الكريم والسنة الشريفة إلى العلاج ، قال تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليّاً كبيراً ، وإن خفتم شقاقَ بينها ، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليماً خبيراً) .

قال العلماء : ليس للمرأة التي تمتنع عن زوجها إذا طلبها نفقة ولا حق حتى ترجع عن هذا النشوز ، فإن أطاعت ورجعت إلى الحق وإلا انفصلت عنه بلا حقوق ، ونذكر في هذا المجال قوله ﷺ : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (متفق عليه) .

وقوله : لو كنت امرأةً أهدأ أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .

رواه الترمذى وقال : حسن صحيح .

في حكم زيارة القبور

زيارة القبور مطلوبة شرعاً لما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة »

وكان ذلك في بدء الإسلام حيث كان النبي ﷺ قد نهى عنها أولاً ثم أمر بها .
ويعد أن اطمأنت القلوب بالإيمان أصبحت الزيارة مطلوبة إلى الآن لأخذ العبرة والعظة منها
والاستعداد والتذكر للدار الآخرة .

في حكم من أفتى بغير علم

الإسلام يكره الادّعاء والتدخل فيما لا يحسنه الإنسان وليس من شأنه ، لأن ذلك فيه إضلال
للناس وتضليل لهم .

والإسلام يدعو إلى إسناد الأمور إلى أهلها ، قال تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون) .

فمن سئل عن شيء لا يحسنه يجب عليه ألا يتجرأ على الكلام فيه خوفاً من الخطأ والزلل الذي
يترتب عليه ضياع الحقوق وفساد الأحكام .

وقد ورد في الأثر أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ، وجاء أيضاً ، من أفتى بغير علم فقد
ضل وأضل .

ويجب على من يريد أن يستفتى عن شيء من الدين أن يتوجه بسؤاله دائماً إلى من يتقن ذلك ،
كما ورد في الآية السابقة ، ويتعد عن الأدعياء الذين لا يحسنون القول في هذه الأمور إن كان يريد
الوصول إلى الصواب .

والناس دائماً يستفتون أهل العلم الصادقين ، وليس للفتيا طريق غير هذا .

في الفروق والمميزات بين الرجل والمرأة

هناك فروق ومميزات بين الرجل والمرأة من حيث التكوين الجسمي والنفسي ، ومن حيث
الخصائص الطبيعية المميزة لكل منهما .

ولقد راعى الإسلام كل هذه الخصائص والمميزات التي يختلف فيها الرجل عن المرأة والذكر
عن الأنثى ، وجعل لكل دوره ومجاله مصداقاً لقول الرسول ﷺ « كل مسير لها خُلق له » .
فجعل التزين ولبس الحرير والتحلل بالذهب مما تختص به الأنثى في ملابسها وزينتها لكي تتفق
مع رسالة الأنوثة ، التي خلقت من أجلها .

أما الجهاد والنضال والعمل والسعى ومجاهدة الأعداء ومغالبة الشدائد فقد جعلت كل هذه الخصائص والخصال للرجال .

وحتى لا يتشبه الرجل بالمرأة ولا ينحرف عن مميزاته واختصاصاته حرم الله عليه لبس الحرير واستعمال الذهب عن على رضى الله تعالى عنه قال : « رأيت رسول الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه ، وذهباً فجعله في شماله ثم قال : « إن هذين حرام على ذكور أمتي » رواه أبو داود بإسناد حسن .

وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لنسائهم » .

وعن على رضى الله عنه قال : « نهانى رسول الله ﷺ عن التحنن بالذهب » . يحرم الشرع إذن على الرجال لبس الذهب ، وكذلك الفضة .

أما من حيث استعمال الذهب والفضة فإن الإسلام يحرم استعمالها على الرجال والنساء على السواء ، فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ، فلا يحل لرجل مسلم ولا لامرأة مسلمة أن تأكل في آنية من الذهب أو الفضة . عن أم سلمة زوج النبي ﷺ : قالت : إن رسول الله ﷺ قال « الذى يشرب في آنية الفضة إنما يجرى في بطنه نار جهنم » .

وما من شك في أن استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب ترف وإسراف يتنافيان مع الوضع الاقتصادى السليم الذى تقره الأديان وتدعو إليه .

في الميراث

إن الله سبحانه وتعالى حينما شرع نظام الميراث فإنما شرعه لحكمة علمها سبحانه ، ولقد أراد من الذين آمنوا بالله ورسوله أن يتبعوا نظامه في الميراث كما يتبعون نظامه في غيره ، والمؤمن الصادق الإيمان هو الذى يستجيب لله ورسوله في الصغير من أمور الدين والكبير منها ، فإذا ما أراد تغيير ذلك بنحو من الأنحاء فإنه يدل بعمله على أنه غير مطمئن القلب للتشريع الإلهي .

يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ، وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ) .

ومن المعروف أن الهبة قبل الوفاة صحيحة شكلاً ، فإن كان الهدف منها حرمان بعض الورثة فإنها حرام من ناحية جوهر الموضوع ، فإذا لم يكن هناك ورثة فاهبة لا بأس بها ، أما إذا وجد ورثة فعلى الإنسان أن يتبع الوضع الإسلامى السليم ، وهو ترك الأمر لنظام الميراث الإسلامى .

في الثمن المؤجل

لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أغلى من الثمن المدفوع فوراً ، وذلك لأن الثمن المدفوع فوراً يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى ، أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك .

وهذا النوع من المعاملات ليس داخلاً في نطاق الربا . ومع ذلك يجب أن يراعى أن تكون المعاملات التي من هذا النوع معاملات سليمة تجارياً وأخلاقياً ، فلا يجوز أن تستغل حاجة المشتري ، فيرفع البائع الثمن كما يريد مُضاعفاً المكسب أضعافاً مُضاعفة ، فإن ذلك فضلاً عن كونه إثماً من وجهة النظر الأخلاقية ، لا يجوز شرعاً . وأن التاجر الذي يراعى حق الله ويراعى واجبات الخلق الكريم ينعم بالبشرى التي أعلنها الرسول ﷺ في قوله : التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصدّيقين والشهداء .

في نجاة صاحب الكبيرة

يرى بعض العلماء عدم نجاة صاحب الكبيرة كالزاني ، سبق له الزواج أو لم يسبق ، وكذلك الزانية إذا ماتا بغير توبة ، للأحاديث الواردة في كفر صاحب الكبيرة بحسب الظاهرة ومن ذلك قوله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » . وجمهور المسلمين على جواز الغفران لها في الآخرة لقوله تعالى (إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يشاء) .

وقد قرن الله تعالى الزنى بالشرك وقتل النفس ، وبين أن عباد الله حقاً لا يزنون ، وأن الزاني خارج عن نطاق العبودية فقال تعالى في وصف عباد الرحمن : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَ أثاماً ، يُضاعَفُ له العذاب يوم القيامة ويخلدُ فيه مُهاناً إلا مَنْ تاب) . وأمرُ الغُفْران في غير الشرك موكولٌ إلى الله سبحانه وتعالى : (إن شاء غفر وإن شاء عذب) . ولكن الذي ينبغي أن يُعرف هو أن الاعتماد على الغفران مع ارتكاب المعاصي لا يجوز لقوله تعالى : (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) .

والندم على المعصية والخوف من العذاب عليها والعزم على عدم العودة إليها شرط لقبول التوبة منها .

فعلى الزّاني والزّانية الإقلاع عن غيِّها والمبادرة بالتوبة والتضرع إلى الله تعالى ، واستيفاء شروط التوبة الصحيحة .

فإن حالت ظروف بينهم وبين التوبة مع عزمها عليها وقصدتها إليها كان احتمال المغفرة أكبر . وإن تهاونا بالتوبة وفرطاً في المبادرة إليها كان احتمال العقاب أشد ، وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نذكر قوله تعالى : (ولا تقربوا الزّنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) .

في تولى المرأة القضاء

لا يميز مذهب من مذاهب المسلمين تولى المرأة القضاء ، ويخطئ كثير من الناس الحقيقة أو لا يفهمون الأمر على وجهه الصحيح حينما يقولون : إن مذهب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه يميز تولى المرأة القضاء ذلك أن أبا حنيفة مثله كمثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل لا يميز تولى المرأة القضاء .

وتوضيحاً للأمر نقول : إن مذهب الإمام أبي حنيفة يرى : أن المرأة لا تصلح للقضاء وليست أهلاً له ، ولا يجوز أن يوليها الوالي منصباً من مناصبه ، ولكن لو فرضنا أن الوالي أقدم على المحرم ولم يُبال بالمنوع شرعاً فولأها القضاء آتماً بذلك ومخالفاً للشرع فهل في هذه الحالة ينفذ حكمها وقضاؤها أو لا ينفذ ؟

ويرى الإمام أبو حنيفة أن حكمها : ينفذ فيما عدا الجنايات ، أما المذاهب الأخرى فإنها ترى أن حكمها لا ينفذ لا في الجنايات ولا في غيرها .

ليس الخلاف إذن بين المذاهب في جواز تولية المرأة القضاء ، فذلك ممنوع بالإجماع ، ومن بولها القضاء آثم بالإجماع ومخالف للشرع بالإجماع والخلاف ينحصر في أنه إذا وقعت جريمة توليتها القضاء هل ينفذ حكمها أو لا ينفذ . . هذا هو رأى الشرع وكل متبصر مستنير مخلص في تولى المرأة القضاء .

وفي حكم من يخون الأمانة

يقول الله تعالى في آية صريحة وفي أمر واضح : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)
ولقد بين رسول الله ﷺ وضع خائن الأمانة أنه منافق ، يقول صلوات الله وسلامه عليه :
« آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان .
أما الذين يؤدون أماناتهم فإن الله سبحانه وتعالى يذكرهم فيمن أفلح من المؤمنين فيقول :
(والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
ويقول رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد : « أدُّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من
خانك » .

والأمانة التي أحب الله سبحانه وتعالى أن تُؤدى هي :
أولاً : أمانة الإنسان بالنسبة إلى نفسه هو شخصياً ، فلا يتدنس يائماً ولا يتلوث بمعصية
ولا يعمل عملاً يشينه في المجتمع ولا يسعى مسعى لا يليق بالكرامة الإنسانية .
وثانياً : هي أمانة الرجل بالنسبة لأسرته ، فإن عليه رعايتها والعناية بها من تهذيب وتربية
وتعليم ، عليه بالسعى لكفاية رزقها .
والأمانة ثالثاً : هي أمانة حقوق العباد التي أؤتمن عليها كالودائع وصيانة السر ، وذلك أن
السر أمانة وإفشاءه خيانة للأمانة .
والأمانة بالنسبة للمجتمع هي ألا يخون الوطن بأي نوع من أنواع الخيانة .
والأمانة من قبل ذلك ومن بعده هي مراعاة ما أمر الله سبحانه وتعالى به ، وذلك بأدائه على
وجهه ، وفي الوقت الذي أحب الله سبحانه وتعالى أن يؤدى .
وخيانة الأمانة إنما هي خيانة لله ورسوله ، يقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) فخائن الأمانة منافق أغضب الله ورسوله إنه آثم فهو في
النار .

في تركة المتوفى

إذا مات إنسان وله تركة فإن أول شيء يؤخذ من التركة إنما هو تكاليف دفن الميت ، ثم يؤخذ منها للدين ثم ينظر بعد ذلك في نصيب كل وارث من التركة فإذا لم يسدد الورثة الذين من التركة فالتبعية عليهم .

ومع ذلك فإن الميت يناله نصيب من المسؤولية إذا كان قد ماطل في سداد الدين ، وإذا عاجله القدر قبل سداه فالتبعية كلها على الورثة ، وقد بين رسول الله ﷺ في صراحة لا لبس فيها ، عظم جريمة الماطلة في سداد الدين ، والتباين في أمر حقوق الناس حتى لقد ورد في صحيح مسلم عن ابن قتادة - رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قُلت في سبيل الله أتكفر عنى خطاياى ؟ فقال : رسول الله ﷺ نعم إن قُلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر . ثم قال رسول الله ﷺ : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قُلت في سبيل الله أتكفر عنى خطاياى ؟ فقال له رسول الله ﷺ : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الذين فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك - رواه مسلم .

والحديث الذى أشار إليه السؤال حديث وارد ، ولما وضحت خطورة إثم الماطلة في الدين وضوحاً سافراً لا لبس فيه كان رسول الله ﷺ يهتم بمن مات وعليه دين يحاول أن يسد عنه دينه بوسيلة من الوسائل الكريمة .

في العلم بالعبادة

إن العبادة لا بد في صحتها من العلم الصحيح بورودها ولا بد من العلم الصحيح بكيفية عن طريق الشرع الذى أنزله الله تعالى على رسوله ﷺ فلا يعبد الله إلا بما شرع ، على الكيفية التى شرعها ، لأنه وحده العالم بما يليق به ، فهو وحده الذى يرسم طريق الوصول إليه فمن جهل ذلك لا تصح عبادته ، فالعابد الجاهل بالعبادة لا عبادة له ، بل إنه في الوضع الصحيح . ليس يعابد فلا بد إذن من تصحيح العبادة بالعلم بها وبكيفيةها ، وأما العالم الذى لا يعمل بعلمه فإنه من الذين أضلهم الله على علم ، وعلمه حجة عليه ، والذى يعلم ولا يعمل أسوأ حالاً من الذى لا يعلم ولا يعمل .

وأما من ناحية المقارنة بينها فقد قيل لأحد الأثرياء - وكان عنده خادمان أى خادميك شر؟ فقال : هذا ثم هذا . وإن العابد الجاهل بالعبادة والعالم الذى لا يعمل بعلمه ، كلاهما شر . والصوره التى يريد بها الإسلام ، إنما هى صورة العالم العامل . (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) .

فى الخلاف بين الأئمة

من المشاهد أن ثمة اختلافاً بين العلماء المجتهدين فى كثير من مسائل الأحكام مما لم يرد فيه نص صريح أو واضح الدلالة على المراد ، أو ما ورد فيه بصور مختلفة تبيح جواز العمل على عدة وجوه .

وكل من الأئمة مصيب فى اجتهاده ، حيث بذل وسعه وكان مستكماً لوسائل الاجتهاد ، ولكن التأخرين تعصبوا لمذاهبهم ، وظنوا أن مذهب إمامهم هو السنة ، وما يخالفه لا أساس له . . ومنهم من يدفعه إلى ذلك قصر العلم عن إدراك أدلة الأئمة ومكانتهم من العلم والدين ، والمسائل هنا يظن أن تكرار الله أكبر فى الأذان أربع مرات هو السنة لا غيره وأن أفراد كلمة قد قامت الصلاة فى إقامة الصلاة هو السنة لا غير . وكذا ترك قراءة البسملة فى الفرض هو السنة دون سواه .

ولكن هذه الأمور التى ظنها مخالفة للأحاديث النبوية ، قد وجدت فى كتب الحديث المعتمدة بأسانيد موثوق بها .

ووجودها لا يعنى التضارب بين المذاهب أو التعارض بين نصوص الدين ، إذ هذه الأمور ليست من الأمور التى تتناقض فيها الآراء أو تتصادم فيها الأفكار ، والرسول ﷺ لم يحدد لها صيغة معينة لا يجوز غيرها . بل أجاز فيها هذه الوجوه التى وردت فى المذاهب ، ورأى بعض الصحابة وجهاً فحمله عنه غيره ، ووصل الأمر إلى هذا الإمام فعمل به ، ورأى بعض الصحابة وجهاً آخر فحمله عنه من بعده حتى وصل إلى إمام آخر فعمل به ، ويجوز لكل مكلف العمل بأى وجه أراد .

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على يسر الدين ورفع الحرج منه ، وعلى عناية المسلمين بكل ما صدر عن النبي ﷺ من أفعال ، وعملهم بالوجوه المتنوعة لكل عمل من الأعمال فى عهد

الرسول ﷺ وعلى المسلم ألا يتعصب لمذهب من المذاهب دون سواه إلا بعد تعرف وجوه الأدلة والنظر في كتب الحديث المعتمدة ومعرفة أساس الحكم من النصوص قبل الحكم بمخالفة النصوص .

في إذا دخل اللص المنزل بقصد السرقة وقتله صاحب المنزل شما حكم القتل شرعاً في هذه الحالة ؟

روى البخارى بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من قُتل دون ماله فهو شهيد .

وقال ابن بطال عن هذا الحديث : إن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه ، فإنه إذا قُتل في ذلك كان شهيداً فلا قود (قصاص) عليه ولا دية إذا كان هو القاتل . وهذا كله كان من قصد أخذ ماله ظلماً له ، ولم يكن سلطاناً أو حاكماً ، روى أبو داود والترمذى أن رسول الله ﷺ قال : « من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد » وفي رواية لابن ماجه « من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد »

إن كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ، وظلم المسلم حرام .
والدفع عن النفس والمال والعرض واجب قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم : أن للرجل أن يدفع عن ماله إذا أريد ظلماً بغير تفصيل ، إلا أن كان من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للأثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه .
وقد وقع حديث أبي هريرة عند مسلم أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال فلا تعطه قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : فاقته ، قال أرأيت إن قتلتني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلتني قال فهو في النار .
أى وأنت لا شيء عليك لأنه ظالم مفتر ، والله لا يجب الظلمين وهذا هو فصل المقام في الجواب عن هذا السؤال .

في النية

يقول الله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً)
ولكن مما يجب التنبيه له أن النية محلها القلب ، وأنه لا ضرورة مطلقاً للنطق بها باللسان ، إنها
القصد القلبي للشيء فإذا قصد الإنسان بقلبه ، ولم ينطق بلسانه كان ذلك كافياً .
يقول الإمام ابن القيم عن النية :

النية هي القصد والعزم على الشيء ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلاً ، ولذلك لم ينقل
عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال ، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح
الطهارة ، والصلاة قد جعلها الشيطان معتكاً لأهل الوسواس يجسهم عندها ويعذبهم فيها .
ويوقعهم في طلب تصحيحها فتري أحدهم يكررها ، ويجهد نفسه في التلطف ، وليست من
الصلاة في شيء .

في الرهن

رأى الدين الإسلامي في الرهن أن منفعة العين المرهونة للملكها الأصلي أي الراهن ،
لا المرتهن .

وعلى هذا فعمره الذي يملك عارة ثم رهنها لزيد ، فإن عمراً المالك الأصلي هو الذي يأخذ
إيجار هذه العارة كله ، وليس لزيد حق الانتفاع بالعارة : لا يأخذ إيجارها ولا يستغلها بأي وجه
من الوجوه ، ولا يسكنها .

وليس لأحد أن يقول : ما فائدة الرهن إذن ؟

وذلك أن فائدته إنما هي ضمان وصول الحق إلى صاحبه ، فالرهن ضمان السداد إذا رغب عن
قرض الضمان ، هذا فضلاً عن الثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى في فك الكربات
فضلاً عن تقوية العلاقات بين المجتمع حيث تكون الألفة والمحبة والمروءة التي يحرص الشرع الكريم
على غرسها في النفوس وتعويد الثقة بين الأفراد والجماعات ، وإنجاز المشاريع التي تقام بتلك المبالغ
التي يأخذها صاحب العين المرهونة كالمؤسسات والمصانع . . .

فإذا استولى صاحب المال على العين المرهونة بقصد الانتفاع بها في أخذ الإيجار ونحوه كان

ما يأخذه رباً وتطبق عليه هذه القاعدة ، (وكل قرض جر نفعاً فهو ربا) . وقد حرم الله تعالى الربا حيث قال سبحانه وتعالى : (وأحلّ الله البيع وحرم الربا) .
مع أن الاستيلاء على العين والانتفاع بها مخالف للمروءة ومعتل للمشاريع ومورث للأحقاد التي تملأ القلوب بين الراهن والمرتهن حتى في ذريتها لأنه كثيراً ما يجبر التضيق على الراهن إلى بيع العين المرهونة فبإرهاها أولاد الراهن وأقاربه ويتحسرون على ضياعها ، ويلعنون من تسبب في هذا الضياع ، وهذا كله فضلاً عن الوزر الذي يرتكبه المرتهن بأخذه الفائدة وأكله الربا . إذن . . . يجرم أخذ إيجار العين المرهونة عمارة كانت أو غيرها .

في ثبوت النسب

من المقرر شرعاً أن الولد يثبت نسبه ما دام الفراش بين الزوجين قائماً ، لقوله ﷺ « الولد للفراش وللعاهر الحجر » كما يثبت النسبة بالبينة الشرعية بالإقرار . وقرر الفقهاء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأكثرها ستان لقوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) وقوله في آية الرضاع : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) إلخ قالوا : فإذا كان للفصال أي الفطام ستان فإنه يبقى الحمل ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل ، وفرعوا على ذلك ما يأتي :
جاء في باب ثبوت النسب من كتاب الهداية وفتح القدير من كتب الحنفية ما نصه . إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد أقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه ، لأن العلوق سابق على النكاح ، فلا يكون منه وإن جاء به بعد تسعة أشهر فصاعداً ثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة .

وفي نفس المصدر ما نصه : « وإن كان لها زوج وزعمت (أي ادعت) أنه ابنها منه وصدقها الزوج فهو ابنها وإن لم تشهد امرأة ، لأنه الترم نسبه فأغنى ذلك عن الحجة »
وفي حادثة السؤال : فإن الزوجية كانت قائمة بين الزوجين في المدة التي كانت تنسب الأولاد فيها إلى أبيهم والفراش قام بينها تلك المدة والزوج صدق زوجته فيما كانت تدعيه أو على الأقل سكت ولم ينف نسب أحد من هؤلاء الأولاد إليه ، فيكون مقراً بالنسب .
فنسب الأولاد في هذه الحالة ثابت بالفراش ، وثابت بالإقرار فضلاً عن ثبوته بشهادة الميلاد ، وهي ورقة رسمية وحجة في ثبوت نسب الولد إلى أبيه ما لم يعطن عليها بالتزوير - وما دام الأمر كذلك فإن نسب الأولاد - موضوع السؤال - إلى أبيهم صحيح شرعاً ولهم الحق في ميراث أبيهم .

أما مسألة أن ميراثهم ظلم للأولاد الآخرين فليس بظلم ، فذلك مترتب على واقع الأمر وحقيقته ، فإن كان هؤلاء أولاداً للرجل حقيقة فلا ظلم في ميراثهم ، بل هو حق فرضه الله لهم ، وإن لم يكونوا في واقع الأمر وحقيقته أولاداً له كان ميراثهم - عند الله تعالى - أكلاً لأموال الناس بالباطل ، ووزر ذلك واقع على من زعمت نسبتهم إلى هذا الرجل والله سبحانه وحده هو العليم بأسرار الناس وحقايق أمورهم ، وهو سبحانه سيجازيهم عليها .

ورسول الله ﷺ : يبحث الناس على تحرى الحق فيما يدعون ، ومراقبة ربهم ودينهم فيما يقدمون من حجج وبراهين ، فيقول ﷺ : « إنكم لتختصمون إليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أنا بشر أقضى بما أسمع فمن قضيت له من مال أخيه شيئاً بغير حقه فإنما أقطع له قطعة من النار » ويقول ﷺ : أنا أقضى بالظاهر والله يتولى السرائر .

في الوصية

الأصل في إجازة الوصية بثلث المال قوله ﷺ : « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم » .
والحكمة التي يهدف إليها الشارع الحكيم من ذلك هي تدارك ما فات المالك من تقصير في حياته لمن كان يحب عليه رعايته ، ومساعدة بعض ذوى الحاجة - أجنبياً كان أو قريباً - تقريباً إلى سبحانه وتعالى .

ولهذا المعنى أجاز القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في المادة ٢٢٧ الوصية بثلث المال للوارث وغيره ، وتنفذ من غير حاجة إلى إذن الورثة ، كما أجاز الوصية بأكثر من الثلث ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى .

وبناء على ما ذكر فإنه يجوز للسائل أن يوصى بثلث تركته لبنينه ، وتنفذ من غير حاجة إلى إجازة باقي الورثة ، غير أن الوصية التي أباحها الإسلام تقريباً من الموصى إلى الله سبحانه بسد حاجة ذى القربى يجب أن يراعى فيها ألا تكون سبباً في أحقاد أو ضعفان بين الأولاد وأبيهم وبين بعض الإخوة وبعضهم الآخر بسبب تفضيل بعض الورثة أو هضم لحقوق البعض الآخر ، فإن أدت الوصية إلى إثارة الكراهية والبغضاء بين الإخوة وأبنائهم من بعدهم فالأفضل تركها وإبقاء التركة لتوزعها على الوجه الذي فرضه الله وقدره لكل وارث حسب حكمته السامية في محكم كتابه حفاظاً على صلة الرحم ومنعاً لقطعها .

في فوائد التقسيط

المبالغ التي ستدفع زيادة على ثمن الأرض في صورة فوائد بعد أن تم الاتفاق على دفع الربح ثم تقسيط المباني بدون فوائد هذه الزيادة ربا ، والربا حرام بصريح القرآن الكريم ، كما أن الفوائد التي تدفع على القروض ربا وأنها حرام كذلك ، وقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أن فوائد القروض ربا ، والربا حرام كله بنص القرآن الكريم وليس لأحد - فردًا أو هيئة - أن تفرض المال بالربا .

ولا يجوز لأحد أن يقتصر بالفائدة إلا للضرورة إذ الضرورات تبيح المحظورات ، غير أن الضرورة تقدر بقدرها وكل إنسان موكول لدينه وضميره في تقدير ضرورته وهو المسئول عن ذلك أمام ربه .

في فوائد البنوك

الفوائد على السلف والقروض ربا كما قلنا في الإجابة على السؤال السابق ، سواء كانت هذه الفوائد يأخذها البنك من العملاء على السلف أو يأخذها العملاء على أموالهم المودعة في البنوك . أما المرتبات التي يتقاضاها الموظفون بالبنوك فهي حلال لأنها أجر على الأعمال التي يقومون بها ، فالمال الذي يأخذه الموظف نظير عمله بالبنك مال حلال فإن كان للموظف سهم في فوائد السلف والقروض كان هذا المال المأخوذ من هذه الفوائد المحرمة ، أو يتصدق به على الفقراء لأنه مال حرام ، والمال الحرام سبيله الصدقة .

في أسرار العبادات في الإسلام

إن الفقه الإسلامي هو مواد السلوك للمسلم ، إنه يتناول حياته في الصغير منها والكبير ، وينظم سلوكه الأخلاق بأوسع ما تتضمنه كلمة : أخلاق منذ أن يصبح إلى أن يمسي ، ومنذ ميلاده إلى أن تنتهي به الحياة ثم ينظم شئون ميراثه إن كان له ميراث - بعد حياته . إنه ينظم سلوكه مع نفسه ويشرح له من ذلك ما خفي وما ظهر .

وينظم سلوكه مع الله فيبين له ما ينبغي أن يتحلّى به حتى يصير ربانياً وينظم سلوكه مع إخوانه في المجتمع سلباً وإيجاباً ، قولاً وفعلًا .

إنه القانون الذى يبين أنواع السلوك من حيث كونه جائزاً أو واجباً أو مستحباً ومن حيث كونه حراماً أو مكروهاً وذلك فى ميادين الحياة .

لقد تتبع الأحاديث النبوية تتبعاً دقيقاً ونسقتها ، فأصبح بذلك صورة واضحة لحياة المسلم وتغلغل بذلك فى جميع الميادين ، حتى تلك ما كان الإنسان يظن أنه يتبته إليها ، أو يتجه نحوها . خذ مثلاً مسألة الروائح الزكية أو العطرة ، نجده يذكر عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من عرض عليه طيب فلا يردّه فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة » . وعن أبى سعيد أن النبى ﷺ قال فى المسك « هو أطيب طيبكم » .

ويذكر فى الفرق بين التزين والكبر :

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل : إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة ، قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق ، وغمص الناس » .

ومن هذا الوادى - وادى التزين والروائح الطيبة - عن جابر أن النبى ﷺ قال : « من أكل الثوم والبصل والكراث ، فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم » - متفق عليه .

ويتحدث الفقه عن الذهب والحرير والأقمشة المحلاة بالتصليب فيذكر : عن أبى موسى ، أن النبى ﷺ قال « أحلّ الذهب والحرير للإناث من أمتى ، وحرم على ذكورها » (رواه أحمد) والنسائى والترمذى وعن حذيفة قال : « نهانا النبى ﷺ أن نشرب فى آنية من الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه » - رواه البخارى . وعن أنس : « أن النبى ﷺ ، رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير فى لبس الحرير ، لحكمة كانت بهما » .

وعن عائشة أن النبى ﷺ ، لم يكن يترك فى بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه رواه البخارى .

وأبو دواد وأحمد ولفظه : « لم يكن يدع فى بيته ثوباً فيه تصليب إلا نقضه » . ويتحدث الفقه عن نواحي التحفظ الصحى فيذكر : عن جابر عن النبى ﷺ : « أنه نهى

أن يبال في الماء الراكد « رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه » .

وعن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي ﷺ قال : « أوك سقائك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ، ولو أن تعرض عليه عوداً » متفق عليه ، ولمسلم ، أن رسول الله ﷺ قال ، غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : « اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله . قال : الذى يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم » أى الذى يقضى حاجته في الطريق الذى يسير فيه الناس أو تحت الأشجار التى يستظلون بها . رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

أما عن التبرج والتخنث فإنه يشرح :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، على رءوسهن أمثال أسمنة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ، ورجال معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بها الناس » رواه مسلم وأحمد .

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ : « لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل » رواه أحمد وأبو داود .

والحديث عن التبرج والتخنث يجر إلى الحديث عن كشف العورة : عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده قال : قلت يا رسول الله ، عوراتنا ما نأبى منها وما نذر ، قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال : إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها ، قلت إذا كان أحدنا خالياً ، قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه .

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حتى ولا ميت » رواه أبو داود وابن ماجه .

وعن محمد بن جحش قال : مر رسول الله ﷺ على معمر وفخذه مكشوفتان فقال « يا معمر : غط فخذك فإن الفخذين عورة » رواه أحمد والبخارى في تاريخه .

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « الفخذ عورة » رواه الترمذى وأحمد ولفظه : « مر رسول الله ﷺ ، على رجل وفخذه خارجه ، فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته » .

وعن يعلى بن أمية : أن رسول الله ﷺ ، رأى رجلاً يغتسل في فضاء مكشوف ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « إن الله عز وجل حيي ستر يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل

أحدكم فليستتر» - رواه أبو داود والنسائي .

ويأخذ الجانب الأخلاقي شأناً كبيراً في الفقه نذكر منه على سبيل المثال :

عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن النبي ﷺ مرَّ بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ، وأما الآخر فكان يمشى بالميمية « رواه أصحاب الصحاح ، وفي رواية للبخارى والنسائي ، وما يعذبان في كبير » ثم قال : « بلى كان أحدهما . . » وذكر الحديث .

ويصل الأمر إلى تنظيم كيفية الأكل والشرب ، وما يقوله الإنسان عند خروجه من البيت وعند دخوله وعند ركوبه وعند نزوله وفي الملابس مثلاً :

عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله ﷺ ، إذا لبس قيصاً بدأ بيمينه .
وعن أبي سعد ، قال كان رسول الله ﷺ ، إذا استجد ثوباً سماه باسمه ، عمامة أو قيصاً أو رداء ، ثم يقول : « اللهم لك الحمد ، أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » رواهما الترمذى .

وما كان الفقه في يوم من الأيام خاصاً بجانب من الحياه الاجتماعية دون جانب .
لقد كان يتضمن الأخلاق ويتضمن التشريع كان يشتمل على العبادات والمعاملات : بيعاً وشرافاً وجهاداً وقتالاً وسلاماً ، نكاحاً وميراثاً ، لقد كان الفقه يشرع للإنسان في جميع أقطاره وزواياه .

وكانت الطريقة المثلى للتأليف في الفقه هي الطريقة التي اتبعها السلف الصالح رضى الله عنهم . لقد اعتقدوا اعتقاداً موقفاً ، هو أن مهمتهم إنما هي : جمع الأحاديث في كل مجال وتنسيقها وتبويبها وتقسيمها إلى فصول وإلى فقرات تنتظم جميعها تحت وحدة متحدة هي الحياة الإسلامية .

والحياة الإسلامية لا تنقسم إلى ميادين لتفصل وتعدد ، إنها وحدة متماسكة ومن هنا كانت هذه الكتب الأولى في « الحياة الإسلامية » تبدأ بالحديث عن الوحي وعن الإيمان وعن العلم . وإذا تصفحت كتاباً مثل الموطأ للإمام مالك ، رضى الله عنه - وهو كتاب فقه - برغم كل ما يمكن أن يقال ، بل هو في نظرنا كتاب الفقه المثالي : فإنك تجد فيه فصلاً عن حسن الخلق وفصلاً يطول عن صفة الرسول ﷺ ، للتأسي به ، ومتابعته في أخلاقه وسلوكه ، وفصلاً عن الرؤيا ، وتجد فصلاً عن العلم ، وفصلاً عن أسمائه ﷺ .

كان الفقه الإسلامي صورة كاملة لحياة المسلم على صورتها الصحيحة ، وفي ترابطها الذي لا انفصام له ولا انفكاك .

لقد كان شرحاً للإسلام وتفصيلاً للإيمان ، والإسلام هو تصوير للحياة التي أحباها الله لمن كانوا خير أمة أخرجت للناس ، والإيمان الإسلامي تعبير عن الحياة الإسلامية الخالصة المخلصة . والإيمان في وحدته التامة شعبٌ كثيرة .

عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، والحياة شعبة من الإيمان » .

وحينما بين سادتنا العلماء المحققون ، الذين أخلصوا الله ورسوله ، تلك الشعب عن طريق الأحاديث الشريفة التي وضحت الإيمان ، وعن طريق الآيات القرآنية الكريمة ، التي تحدثت عن الإيمان قسموا تلك الشعب إلى ما يختص منها بالقلب وما يختص باللسان وما يختص بالبدن أى أن الإيمان يغير الكيان الإنساني كله اعتقاداً وقولاً ، وفعلًا .

ومن الأحاديث الشريفة نتبين أن الحب في الله ، والبغض في الله من الإيمان وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وأن الذي يؤذى جاره ليس بمؤمن من شعب وجاره جائع . وأن الجهاد من الإيمان ، يقول صلوات الله عليه وسلامه : « انتدب الله لمن خرج في سبيله ، لا يخرجه إلا إيمان بي ، وتصديق برسلي ، أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة ، أو أدخله الجنة ، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ، ولو ددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيأ ، ثم أقتل ثم أحيأ ثم أقتل » .

ومنها نتبين أيضاً أن : قيام ليلة القدر من الإيمان ؛ والإنصاف من النفس من الإيمان ، وبذل السلام للعالم من الإيمان . والإنفاق - من الاقتدار - من الإيمان ، وتطوع قيام رمضان من الإيمان ، والصلاة من الإيمان ، بل لقد عبر الله تعالى ، عنها بالإيمان في قوله تعالى :

(وما كان الله ليضيع إيمانكم) ويتغلغل الإيمان في الحياة الاجتماعية حتى يصل إلى السهل من أمرها والميسور فتكون إمطة الأذى عن الطريق من الإيمان ، ويكون إفشاء السلام - تعارفاً وتودداً : من الإيمان .

وإذا ما تغلغل الإيمان في النفس وجد المؤمن حلاوة الإيمان وهو لا ينعم بحلاوة الإيمان إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار .

لقد كان الفقه بياناً للحياة الإسلامية حسبما رسمها الرسول ﷺ وكان يلبي حاجات المجتمعات

فما يتعلق بالأحكام الإسلامية كلما أحدثت المجتمعات الجديدة من الأمر أو ابتدعت شيئاً من الشئون .

لقد كان الصحابة يلجئون إلى الآيات الكريمة يستلهمونها الصواب ، وإلى الأحاديث النبوية يستمدون منها الرشد .

ما كان الفقه في يوم من الأيام وما كانت هذه المواد التي تنظم الحياة آراء بشرية إنما ليست نتيجة منطق بشري أو تفكير إنساني يصدر عن الذات الإنسانية ، فيختلف فيه الناس من فرد إلى فرد ومن بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى آخر كما يختلفون بحسب ذلك ، في كل ما هو نتاج بشري . كلا : إن الفقه الإسلامي إنما هو ميراث النبوة إنه شرح للوحي ، أو بتعبير أدق إنه ترجمة للوحي واستنتاج من قواعده العامة واتباع سلوك الرسول ﷺ باعتباره المسلم الأول ، (أنا أول المسلمين) .

أو باعتباره المطبق الدقيق لما أوحاه تعالى على قلبه رسالة إلى الإنسانية لهدايتها إلى الصراط المستقيم .

إن الفقه الإسلامي : اتباع وليس ابتداءً وأنه محاولة جاهدة لكشف الآثار النبوية والترامها وليس اختراعاً يؤلفه بشر .

ولقد كان أئمتنا ، رضی الله عنهم ينهون بأقوالهم ونزعاتهم وسلوكهم إلى هذا الأمر البدهي عند ذوى الشعور الديني .

لقد كان شعار أئمتنا جميعاً رضی الله عنهم « إذا صح الحديث فهو مذهبي » .
إنما أنا متبع لا مبتدع ، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه الروضة الشريفة وصاحب هذه الروضة الشريفة هو وحده الإمام وكان الإمام لأنه الكائن الوحيد الذى اجتباه الله رسولا خاتماً للرسل ونبياً خاتماً للأنبياء .

وكل ما أتى به قرآناً كان ، أو حديثاً قدسياً أو حديثاً نبوياً شريفاً إنما هو مقدس ، لأنه ما ينطق عن الهوى ، ولأنه يدعو إلى الله على بصيرة ، ولأن من أطاعه فقد أطاع الله ، ومن اتبعه فقد أحبه الله .

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) كان سلفنا الصالح يترعون هذه التزعة . تزعة الخضوع المطلق لما جاء به رسول الله ﷺ لقد كانوا ، يسجدون للنص ، يسجدون له يجوارحهم وقلوبهم وأرواحهم ، وعقولهم ، لقد كانوا يخضعون عقولهم للنص ويمجملونه القائل الحكيم المهيمن .

وكانوا يعرفون أن إدخال شخصيتهم في النص ، إنما هو انحراف يعظم أو يقل بحسب مدى التسلخ البشري في النص ، وكانوا يعرفون أن الوحي جاء هادياً للعقل ، قائداً له في الأمور التي لا يتأتى للعقل أن يلج ميادينها أو يقتحم حاماها ، أو يلد فيها برأى يتفق عليه الناس .
وهذه الميادين هي الدين وما دام الدين ليس رأياً بشرياً لأنه تتريل من حكم حميد فإن كل موقف من الشخصية البشرية تجاه النص الإلهي إنما هو موقف لتبديل الدين من أن يكون إلهياً إلى أن يكون بشرياً .

ولو كان يستقيم الأمر على ذلك - أى على التبديل لما كان هناك من حاجة إلى الدين . يروى أبو داود والدارقطني عن سيدنا على رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخنف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله ﷺ ، يسمح على ظاهر خفيه .
إن الدين ليس رأياً وليس بالرأى ، وانظر إلى الحديث التالي : إنه معبر أقوى ما يكون التعبير ، ودقيق في مزاهة دقة بالغة .

عن البراء بن عازب ، رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ « إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي نزلت ، ونبيك الذي أرسلت فإن مت في ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به » .

يقول البراء بن عازب : فرددتها على النبي ﷺ « أى أخذت في إعادتها عليه ﷺ فلما بلغت : آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت : ورسولك ، قال : لا ونبيك الذي أرسلت » رواه الستة .

وزاد البخارى والترمذى : « فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيراً » .

إن الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه أبدل كلمة بكلمة نسياناً منه لقد قال : رسولك « بدل أن يقول « نبيك » وكلمة رسول « تتضمن معنى النبوة فهي إذن فيها المعنى وزيادة وبحسب منطقتنا ، وبحسب عقلنا تكون صالحة . . ولكنها في منطلق الحق لم تكن صالحة .
إننا لا نرى بعقلنا ومنطقتنا إلا الشكل والظاهر أما بواطن الأمور وأسرار الكلمات وحكمة الأوضاع المحددة واكتناه خفايا التقديرات الإلهية - كل ذلك إذا لم يكشف الله عنه أو عن بعضه - فإننا لا نصل إليه بمنطق البشر .

إنا كل شيء خلقناه بقدر ، بمقدار محدد وتقدير معين . واكتناه سر هذا القدر أو هذا التقدير ، اكتناها تآمراً لا يصل إليه الإنسان ، بل لا تصل إليه الملائكة .
(وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) .

إن العلم الصحيح الصادق في عالم الهداية الإلهية والتربية الربانية إنما هو من الله سبحانه وكل ابتعاد عنه ، أو خروج عليه ، أو تغيير فيه إنما هو ضلال .
وما من شك في أن الإنسان منذ أن وجد على ظهر الأرض يحاول أن يتزعزع بزعة بشرية بجثة ، ويتصرف في الوحي الإلهي نقصاً وزيادة وبتراً وإضافة وتغييراً وتبديلاً يحاول أن يقيم كل ذلك على قواعد يزعمها صحيحة .

فيقول مثلاً : إن الحكمة في تحريم شرب الخمر إنما هي المفاصد التي تنشأ من الشخص الشارب فإذا ما انتفت تلك المفاصد ، فلا مانع من شرب الخمر ويقول إن التكاليف الدينية إنما جاءت لإصلاح الضمير ، فإذا كان الضمير صالحاً فلا لزوم للتكاليف الدينية ويقول إن أعمال العبادة إنما هدفها التقرب إلى الله فإذا حصل القرب فلا حاجة إليها ، وهكذا يخرج الإنسان بأهوائه - ولا نقول بعقله - لأن كل ذلك أهواء يصورها الشيطان كأنها منطوق معقول - عن الدين - كما خرج إبليس قديماً بأهوائه التي تمثلت لذهنه منطلقاً عن الدين .

والإمام الغزالي رضى الله عنه : يمثل لنا ذلك بمثال معبر ، فيذكر قصة رجل بنى له أبوه قصرًا على رأس جبل ، ووضع فيه شجرة من حشيش طيب الرائحة ، وأكد الوصية على ولده مرة بعد أخرى ألا يجلي هذا القصر من هذا الحشيش طول عمره ، وقال : « إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نهار إلا وهذا الحشيش فيه ، فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين ، وطلب من البر والبحر أو تاداً من العود والعنبر والمسك ، وجمع في قصره جميع ذلك من شجرات كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة فانعمرت رائحة الحشيش لما فاحت هذه الروائح .

« فقال لا شك أن والدي ما أوصاني بحفظ هذا الحشيش إلا لطيب رائحته ، والآن قد استغنيا بهذه الرياحين عن رائحته ، فلا فائدة فيه الآن إلا أن يضيق على المكان ، فرماه من القصر .

« فلما خلا القصر من الحشيش ظهر من بعض ثقب القصر حية هائلة وضرته ضربة أشرف بها على الهلاك ، فتنبه حيث لم يفتحه التنبه أن الحشيش كان من خاصيته دفع هذه الحية المهلكة ، وكان لأبيه بالوصية بالحشيش غرضان :

أحدهما : انتفاع الولد براثته وذلك قد أدركه الولد بعقله .

والثاني : اندفاع الحيات المهلكات براثته ، وذلك مما قصرت عن إدراكه بصيرة الولد ، فاغتر الولد بما عنده من العلم ، وظن أنه لا سر وراء معلومه ، ومعقوله كما قال تعالى : (ذلك مبلغهم من العلم) ، وقال : (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم) . والمغرور من اغتر بعقله ، فظن أن ما هو متتف عن عمله فهو متتف في نفسه »

وما من شك كما يروى كتاب : إحصاء العلوم - في أن آراء الملل وكل ما فيها من الأوضاع ليس سبيلها أن يتمتن بالآراء والروية والعقول الإنسية ، لأنها أرفع رتبة منها ؛ إذ كانت مأخوذة من وحى إلهي لأن فيها أسراراً إلهية تضعف عن إدراكها العقول الإنسية ولا تبلغها ، وأيضاً : فإن الإنسان سبيله ، أن تفيده الملل بالوحى مما لا يدركه بعقله ، وما ينحور عقله عنه ، وإلا فلا معنى للوحى ولا فائدة إذا كان إنما يفيد الإنسان ما يعلمه وما يمكن - إذا تأمله - أن يدركه بعقله . ولو كان كذلك لوكل الناس إلى عقولهم ، ولما كانت بهم حاجة إلى نبوة ولا إلى وحى لكن لم يفعل بهم ذلك فلذلك ينبغي أن يكون ما تفيده الملل من العلوم ما ليس في طاقة عقولنا أن يكون ما تفيده عقولنا إدراكه ثم ليس هذا فقط ، بل ما تستنكره عقولنا أيضاً . وذلك أن التي يأتي بها الملك - مما تستنكره العقول وتستبشعه الأوهام - ليست هي بالحقيقة منكورة ولا محالة بل هي صحيحة في العقول الإلهية .

فإن الإنسان وإن بلغ نهاية الكمال في الإنسانية : فإن منزلته - عند ذوى العقول الإلهية ، منزلة الصبي والحديث والغمر عند الإنسان الكامل .

وكما أن كثيراً من الصبيان والأعمار . يستنكرون بعقولهم أشياء كثيرة مما ليست في الحقيقة منكورة ولا غير ممكنة ، ويقع لهؤلاء أنها غير ممكنة ، فكذلك منزلة من هو في نهاية كمال العقل الإنسي عند العقول الإلهية .

وكما أن الإنسان من قبل أن يتأدب ويتحنك يستنكر أشياء كثيرة ويستبشعها ويخيل إليه فيها ، أنها محالة ، فإذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب ، زالت عنه تلك الظنون فيها وانقلبت الأشياء التي كانت عنده محالة ، فصارت هي الواجبة ، وصار ما كان يتعجب منه قديماً في حد ما يتعجب من ضده .

كذلك الإنسان الكامل الإنسانية ، لا يمتنع من أن يستنكر أشياء ، ويخيل إليه أنها غير ممكنة ، من غير أن تكون في المحافظة كذلك .

ويشرح الشيخ الجليل أبو سليمان المنطقي ، كل ذلك في دقة دقيقة ، وفي أسلوب جميل ،

فيقول : إن الشريعة مأخوذة عن الله عز وجل ، بوساطة السفير بينه وبين الخلق عن طريق الوحي ، وياب المناجاة وشهادة الآيات وظهور المعجزات ، وفي أثنائها ، مالا سبيل إلى البحث عنه ، والغوص فيه ، ولا بد من التسليم المدعو إليه والمنبه عليه ، وهناك يسقط « لم » ويبتطل « كيف » ويزول « هلا ؟ » وتذهب « لو » وليت في الريح ، ولو كان العقل يكتب به ، لم يكن للوحي فائدة ولا غناء على أن منازل الناس ، متفاوتة في العقل ، وأنصباهم مختلفة فيه ، فلو كنا نستغنى عن الوحي بالعقل ، كيف كنا نصنع ، وليس العقل بأسره لواحد منا ؟ فإنما هو لجميع الناس .

ولو استقل إنسان واحد بعقله في جميع حالاته ، في دينه ودنياه ، لاستقل أيضاً بقوته في جميع حاجاته في دينه ودنياه ، ولكان وحده يفي جميع الصناعات والمعارف ، وكان لا يحتاج إلى أحد من نوعه وجنسه ، وهذا قول مردول ورأى مخذول (ا هـ) .

يقول هذا الشيخ الجليل : إن منازل الناس متفاوتة في العقل ، وأنصباهم مختلفة فيه ، ومعنى ذلك أن هذا الذي يروق لشخص عقلياً ، ربما لا يروق لغيره عقلياً ، ويجب من أجل ذلك ألا يتدخل العقل في الدين وإلا لاختلف الناس فيه اختلاف عقولهم ، وادعى كل : أن ماعليه إنما هو الحق وما عليه غيره هو الباطل ونتج عن ذلك اتباع كل أهواءه (أرأيت من اتخذ إلهه هواه) فتتفرق الأمة وتخرج على ما أحبه الله وأمر به . (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) . وإذا تساءلت الآن : ما هو إذن موقف العقل من الدين ، وموقف الدين من العقل فإننا نجمل الموضوع في التقط الآتية .

أنزل الدين هادياً للعقل في جميع الأمور التي لو ترك العقل وشأنه فيها ضل السبيل ، وعجز عن الوصول إلى الحقيقة وهذه الأمور هي :

(أ) العقائد في فيما وراء الطبيعة .

(ب) المبادئ الأخلاقية إجمالاً وتفصيلاً .

(ج) التشريع في قواعده العامة وفي بعض تفصيلاته وقواعده العامة تتضمن الجزئيات على

مر الزمن وعلى اختلاف البيئات .

أما الطبيعة والكون . من سمائه ، وأرضه ، ومن جباله ، وبحاره ، ومن كواكبه ، وأقماره

وشموسه . . .

أما المادة والطاقة ، أما أعماق البحار وآفاق السماء ، فإن كل ذلك قد تركه للإنسان يدرسه في مصنعه ومعمله بآلاته وأدواته ، وحته على أن يحول في ذلك ما استطاع إليه سبيلاً - حتى يكشف

سَنَ اللهُ الكونية ونواميسه الطبيعية ، ويرى صنع الله الذى أتقن كل شىء ، ولم يحجر الدين على الإنسان فى هذا المجال ، اللهم إلا الواجب الذى ينبغى أن يكون شعاره دائماً . وهو أن يكون هدفه من كل ذلك الخير .

ونزل الدين ليقود الإنسان نحو الكمال الروحى ، والإنسان إنسان بالجانب الروحى منه ، وكلما سما الإنسان روحياً كان أسمى فى معنى الإنسانية .

والمعنى الروحى ووسيلة المعنى الروحى ، لاسبيل إلى تحديدهما من الإنسان نفسه وإنما تحديدهما مرده إلى الله سبحانه ، والقرب من الله ، أو بتعبير أدق ، تقريب الله للإنسان ، إنما مرجعه - هدفاً ووسيلة - هو الله نفسه ، وكل من حاول أن يتخذ طريقاً آخر فإتماً يجرى وراء سراب ، والغاية والوسيلة حددهما فى كتابه الكريم . إنه حددهما بالأسلوب الإلهى نفسه ، أى أن التعبير عنهما - التعبير نفسه إنما كان من الله ، سبحانه ، ومن فضل الله على المسلمين ، وعلى اللغة العربية ، أن كانت وسيلة فهم الإسلام ، كما أنها التعبير الإلهى ، التعبير الإلهى بما فيه من دقة كاملة وجمال معجز ، وكال غير منقوص ومادام الأمر كذلك فليس للعقل إلا التسليم والخشوع والخضوع ، أو بتعبير أدق السجود . وهو ليس سجوداً تسفياً أو تحكياً ، وإنما هو سجود مصدره الإيمان اليقيني بأن هذا من عند الله ، ومادام من عند الله ، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد ، ولأنه أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير . من ذلك تبين أن الدين هاد للعقل ، وأن العقل يجب أن يخضع ويسجد للوحى الإلهى . بيد أن ذلك يسلمنا إلى سؤال آخر أو مشكلة أخرى هى أن القرآن يطالب دائماً بالتفكير والتدبر . (فاعتبروا يا أولى الأبصار) .

(إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) . وينعى على المشركين التقليد ، ويتكلم بهم فى اتباعهم آباءهم فيتساءل (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) وكثيراً ما نجد الآيات نختتم بـ (أفلا تعقلون) (أفلا تفكرون) (أفلا تبصرون) .

وكل ذلك يدل على أن القرآن يدفع الناس إلى استعمال العقل والواقع الذى لاشك فيه هو أن القرآن الكريم لا يستشير الملائكة ولا بنى الإنسان فى أية قضية من القضايا التى جاء بها الوحى ، ولا يحتكم إلى الإنسان باعتباره حكماً فى أى مبدأ من مبادئه ، ولا يطلب منه مشورة فى أية قاعدة من القواعد التى شرعها الله ، بل هذه الأوهام تدور بخلد المتدين فقط ، ذلك أن الوحى نزل على أنه رسالة السماء النهائية إلى العالم ، ونزل يبلغ أن هذه الرسالة صدق كلها ، ليس فيها جملة زائفة ولا كلمة ليست فى غير موضعها ، ولا حرف كان يحسن ألا يوجد ، كلا ، إنها الحق الخالص ،

ومن اتبعها فقد اهتدى ، ومن حاد عنها انحرف ، ومن ابتغى الهدى في غيرها أضله الله ومن تركها من جبار قصمه الله ، لأنها صراط الله المستقيم ونوره الألاء وكل ما ذكره تعالى من التفكير والنظر والتدبر ، إنما أراد به الاعتبار ، وأراد أن يقول : تفكروا لتروا أن ذلك هو الحق ، انظروا لتعلموا أن ذلك هو الخير ، أما إذا رأيتم غير ذلك فإنما العيب في بصركم ، أو في بصيرتكم ، أو فيهما معاً ، إذا رأيتم غير ذلك فاعلموا أن فطرتكم فسدت ، وأن قلوبكم ران عليها الإثم فضلت ، وأن عقولكم قد صدأت فأصبحت لا ترى الحق حقاً ولا الخير خيراً ، وأصبحت من الضلال بحيث ترى الخير شراً والشر خيراً ، وأصبح أصحابها كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ، كل ذلك لانحرافكم عن الصراط المستقيم صراط الله . إن الله ، في عظمته وجلاله ، سبحانه ، لا يلقى برسائله ليحبثها الإنسان ويبدى فيها رأيه ، نفيًا وإثباتًا ، سلبًا وإيجابًا ، كلا ، بل كل من توهم ذلك فإنه لا يقدر الله حق قدره ، وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ، وإنما ألقاها سبحانه لتُشعِّع ، ولتتبع في خضوع وسجود ، ولتتبع دون حرج يحيك في الصدر ، أو شك يحول في النفس (فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شَجَرَ بينهم ، ثم لا يجحدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليماً) . وكل من وجد في نفسه حرجًا من قضايا الدين ، وكل من لم يسلم تسليماً كاملاً مطلقاً تامًا ، كل من كان كذلك فإنه يحسن به أن يرجع إلى إيمانه ليصححه ، وليتوب إلى الله توبة نصوحًا ، وياب الله مفتوح للتائبين آناء الليل وأطراف النهار ، وفي كل نفس ، وفي كل لحظة ، يقول أبو عمر ومحمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري . كان الناس في الجاهلية يتبعون ماتستحسنه عقولهم وطبائعهم ، فجاء النبي ﷺ فردهم إلى الشريعة والاتباع فالعقل الصحيح هو الذي يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ماتستقبحه .

ومسألة أخرى هي مسألة تعليل الأحكام ، وأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعلماً وهي مسألة ترتبط بما قدمنا ارتباطاً وثيقاً ، ذلك أن التعليل ذو صلة وثيقة - عادة - بالمنهج في فهم الدين ، وهذه المسألة لا بد فيها من التفصيل .

أولاً : إذا كان الشارع سبحانه ، قد حدد العلة وحصرها ، فإن لنا أن نقول : إنها الحكمة من القاعدة التي شرعت ، ومادام الشارع هو الذي حددها فإن الحكم يدور معها وجودًا وعلماً .
ثانيًا : إذا كان الشارع قد ذكر علة دون أن يذكر حصرًا ، فإنه ليس لنا أن نقوم نحن بالتحديد والحصر ، وإنما موقف المسلم هو أن يؤمن بالحكمة التي ذكرها الشارع من إيمانه بأنه يجوز أن تكون هناك حكمة أخرى .

ثالثًا : إذا لم يذكر الشارع حكمة للحكم ، فإن لنا أن نلتزم - إذا شئنا - حكمة ، ولكن

يجب علينا ألا نزعّم أنّها الحكمة الحقيقية التي أرادها الشارع ، ويجب علينا ألا نزعّم أنّها الحكمة الوحيدة .
وكل ذلك أن العقل البشري لا يحيط بالأسرار الإلهية ، وأن حكمة الشارع في أحكامه أسمى من أن يحيط بها البشر إحاطة تامة .

وَسُئِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْغُسْلِ

في صحة الغسل دون النية

يقول رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» .

بدلنا هذا الحديث الشريف على أن صحة الأعمال الصالحة إنما هي بالنية الخالصة لله ورسوله .

والواقع أنه ليس الأمر أمر النية فحسب ، وإنما الأمر أيضاً خلوص النية في أعمال الخير كلها ، ومعنى خلوص النية أن يريد الإنسان بالعمل الصالح وجه الله وحده .

وعن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك ، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكى » ثم يقول رسول الله ﷺ : « يأبى الناس أخلصوا أعمالكم ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ، ولا تقولوا : هذه لله وللرحم ، فإنها للرحم وليس لله منها شيء ، ولا تقولوا هذه لله ولوجهكم فإنها لوجهكم وليس لله منها شيء » ويقول الله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

والغسل بغير نية لا يصح ولكن مما يجب التنبيه له أن النية محلها القلب ، وأنه لا ضرورة مطلقاً للنطق بها باللسان . إنها القصد القلبي للشيء فإذا قصد الإنسان بقلبه ولم ينطق بلسانه كان ذلك كافياً .

يقول الإمام ابن القيم عن النية : النية هي القصد والعزم على الشيء ومحملها القلب ، لا تعلق لها باللسان أصلاً ، ولذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال ، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة جعلها الشيطان معتزلاً لأهل الوسواس يجسهم عندها ويعذبهم فيها ، ويوقعهم في طلب تصحيحها ، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلطف وليست من الصلاة في شيء .

في غسل رسول الله ﷺ

روى البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال :
 « كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار » . وروى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد .
 وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذ أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ » .

وهذه الأحاديث ظاهرة في أنه يجوز للجُنب أن يجامع قبل الاغتسال ، وأنه يستحب له أن يتوضأ .

وقد ثبت هذا بقول النبي ﷺ وفعله .
 وثبت في بعض روايات أبي داود أن النبي ﷺ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه ، فقيل : يا رسول الله - ألا تجعله غسلًا واحدًا ؟ . فقال : هذا أزكى وأطيب وأطهر .

وحمل العلماء ذلك على التندب .

وعلى ذلك فيكفي الغسل مرة واحدة من هذه المباشرة ، أما كيفية الاغتسال ، فبينها ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ يمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة . . ثم يأخذ الماء فيخلل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حففات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه .

قال العلماء : والمستحب أن يبدأ بناحية اليمين قبل الشمال ، وبأعلى بدنه قبل أسفله ، وأن يقول بعد الفراغ من الغسل وترك مكان الاستحمام ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً رسول الله .

ولا بد من أن ينوى بالغسل التطهر من الجنابة .

في المبيت على طهارة

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال :
« من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلا يستيقظ من ليل إلا قال الملك : اللهم اغفر لعبدك
كما بات طاهراً » (١٥١)

والشعار : الثوب على الجسد . . ومعنى الحديث ، أن من بات على طهارة لأزمه في نومه
ملك يجرسه ويقوم على رعايته ، ويستغفر له كلما تنبه من نومه ، تحقيقاً لبركة الطهارة وتكريماً
للمتطهرين .

وقد ندب سبحانه وتعالى المؤمنين إلى الطهارة وحثهم عليها وجعلها شرطاً للصلاة ولا تصح
إلا بها ولا تتم بدونها . يقول تعالى :

(يأياها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . . وإن كنتم جنباً فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم
تشكرون) .

وفي حديث جامع يرويه الإمام مسلم بسنده ، عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله
ﷺ : « الطهور شرط الإيمان » . أى تنظيف الأعضاء الحسية بالماء ، وتنظيف السلوك والأفعال
الخارجية للإنسان بما يتفق مع الدين نصف الإيمان » .

أما النصف الآخر فهو : النوايا الطيبة والمشاعر الكريمة والطهارة الداخلية التي هي أساس
السلوك .

وعن عمرو بن عيسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من مسلم يبيت على طهر
ثم يتعار من الليل فيذكر الله ويسأل الله خيراً من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه » (١٥٢) .
وهذه الطهارة : إما طهارة من الجنابة بالاعتسال ، أو طهارة من الحدث الأصفر -
ما يتقضى الوضوء - بالوضوء .

ولكن البرد قد يكون شديداً ، وقد يتكاسل الإنسان عن الطهارة فإذا يكون الجزاء ؟ لقد

(١٥١) رواه البزار والطبراني في الكبير .

(١٥٢) أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن مجمع الزوائد ج ١ ص ٢٢٣ .

وردت عدة أحاديث تحذر من البقاء على الجنابة بلا اغتسال أو التباطؤ في تحقيق الطهارة .
 فعن عمار بن ياسر رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير - أى منكر الجميل - ولا المتضخم - أى - المتلطح بزعفران ولا الجنب » .

وروى البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال :

« ثلاثة لا تقرهم الملائكة : الجنب ، والسكران ، والمتضخم بالخلون » أى ما فيه صفرة من الطيب وهو مثل الزعفران » .

والسبب في ذلك : أن الجنابة تمنع من الصلاة كما ذكرنا ، وتمنع من قراءة القرآن وتمنع من إقبال الملائكة حيث تجذبهم الطهارة والروائح الطيبة وتبعدهم النجاسات والأقذار .
 ولكن الدين يسر وما جعل الله على الناس فيه من حرج . . . وربما لا يتيسر الغسل بالليل لتعب أو برد أو نحو ذلك ، فما هو موقف الدين حينئذ ؟

لقد خفف الله عنا . وأباح لنا النوم على وضوء بدلا من الغسل .

وعن شداد بن أوس الصحابي رضى الله عنه قال :

إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة ولكن لا بد للإنسان من التطهر قبل شروق الشمس وذلك من أجل صلاة الصبح .

ونخلص من ذلك إلى أن غسل الجنابة مطلوب . . ويتأكد طلبه عند حلول وقت الصلاة ويستحب عند النوم . جلباً للملائكة وطرداً لكل المؤذيات والمسلم . إذا صار جنباً لا يصير بذلك نجساً .

لقد قطع الرسول ﷺ هذا الوهم - فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة فأنحنس - أى تهرب منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال :

أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال :

كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة .

فقال ﷺ : سبحان الله . إن المسلم لا ينجس .

إن الطهارة نور لمن أراد النور ، وكال لمن ينشد الكمال ، وسبب جلب البركات والخيرات لكل من داوم عليها .

وإذا ما حضر وقت الصلاة . . تأكد الأمر بها وحرم تأخيرها . . إذ إن هذا التأخير سوف يخرج بالصلاة عن وقتها . . . وما أدى إلى الحرام فهو حرام .

ويعد ، فلو لم تكن الطهارة ديناً لكانت دنياً ، والتنظف بعد الجماع بالوضوء مما دعا إليه الطب ، وحذر من التكاسل عنه أو التهاون فيه .
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنها : أن عمر استفتى النبي ﷺ : هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء

في وجوب غسل الجنابة

يجب الغسل من الجنابة لقول الله عز وجل :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا) .
وقد ورد النهى من رسول الله ﷺ : عن قراءة القرآن من كل من الجنب والحائض والنفساء .

وشأن المؤمن الصادق الإيمان لزوم الطهارة ، فقد صح من رسول الله ﷺ أنه قال :
« الطهور شرط الإيمان »
وقد ورد أنه ﷺ قال لبلال : رضى الله عنه : أخبرنى بأرجى عمل عملته منذ دخلت الإسلام ؟
فقال بلال : لماذا يارسول الله ؟ قال : لأنى سمعت دف نعليك بين يدي فى الجنة ، قال : يارسول الله . . ما أحدثت حدثاً إلا وتطهرت واصلت بذلك الطهور ما شاء الله أن أصلى . وكفى بهذا الشرف باعثاً على الطهارة من الأحداث والأنجاس كلها ، والمحافظة عليها ، ما أمكن

في فرائض الغسل المطلوبة

(١) فرائض الغسل ثلاثة أشياء :
الأول : النية ، لقول النبي ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .
والثانى : إزالة النجاسة إن كانت على شيء من بدنه .

الثالث : تعميم الماء إلى جميع أجزاء الجسم ، ومنبت الشعر
 (ب) الوضوء قبل الغسل سنة ، ولقد كان رسول الله ﷺ ، إذا اغتسل من الجنابة توضأ
 وضوءه للصلاة . . رواه الشيخان .
 (ج) ومبطلات الغسل : كل ما أوجب الغسل من خروج المنى ، أو الاتصال الجنسي ،
 أو الحيض والنفاس .

في الميت على جنابة

واضح أن السائل يريد أن يعرف حكم العودة إلى الجماع في الليلة الواحدة ، هل يجوز قبل
 الاغتسال من الجنابة أو لا بد من الاغتسال بعد كل جماع ؟ وعلى السائل أن يعرف أن الجنابة
 توجب الاغتسال لقوله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ، وقوله ﷺ إذا التقى الختانان وجب
 الغسل ، نزل أو لم ينزل - غير أنه لا يحتم عليه الاغتسال فور الجنابة فوقت الوجوب موسع ، أى
 أنه يغتسل وقتما يشاء إلا إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن أو مس المصحف أو غير ذلك مما يحرم على
 الجنب فعله ، فحينئذ يلزمه أن يغتسل حتى لم يبق من الوقت إلا ما يسع للطهارة أو الصلاة ،
 فيجب عليه أن يتطهر ، أما إذا جامع زوجته وأراد الأكل أو النوم أو العودة إلى الاجتماع بها
 فلا يلزمه الاغتسال بل يستحب له الوضوء فقط .

فمن ابن عمر أن عمر قال : يارسول الله ، أينا أم أحدنا وهو جنب قال : « نعم إذا توضأ »
 وعن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء
 الصلاة » رواهما الجماعة .

ولأحمد ومسلم « إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ » وعن عمار بن ياسر أن النبي ﷺ
 رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوء الصلاة . رواه أحمد
 والترمذى وصححه .

وفي استجاب الوضوء عند إرادة العودة إلى الجماع روى عن ابن سعيد عن النبي ﷺ قال :
 « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ » رواه الجماعة إلا البخارى ، ورواه ابن ماجه
 وابن حبان والحاكم وزادوا « فإنه أنشط للعود » .

وهذه الزيادة تصرف الأمر في الحدث (فليتوضأ) من الوجوب إلى الندب - وما ورد في ترك
 الوضوء ما روى عن عائشة قالت : كان النبي ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ .

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : « كان النبي ﷺ إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب » . رواه أحمد والنسائي .

وعنها أيضاً قالت : « كان النبي ﷺ إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ، ثم يعود ولا يمس مساء » رواه أحمد - ولأبي داود والترمذي عنها كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء ، فهذه الروايات الواردة بترك الوضوء للجنب عند الأكل أو الشرب أو النوم أو العود للجماع تدل على أن الأمر بالوضوء في الروايات الأخرى للندب لا للجوب .

أما أن الغسل يكون بالصابون والليفة فالواجب أن يكون بالماء الطاهر المطهر ، ولم يقل أحد بوجوب استعمال الصابون والليفة ، غير أنه لا مانع منها لإزالة الأقدار عن الجسم ، بل إن ذلك مستحب بإزالة الأقدار فقط ، وليس لإزالة الحدث ، فالحدث يزول بالماء الطهور ، وفي حديث ميمونة : المبين لصفة غسل النبي ﷺ في الإجابة عن السؤال السابق ثم أفرغ يمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض « ما يدل على استحباب ما يزيل الأقدار عن الجسم » .

في جواز الصلاة بعد الغسل مباشرة .

نعم يجوز للإنسان أن يصلي بعد الغسل مباشرة بدون وضوء جديد إذا كان الغسل مستوفياً للشروط الشرعية المطلوبة فيه .

ويجمع هذه الشروط كلها أن يزيل المرء النجاسة عن جسده بماء طاهر ثم يتوضأ ، ثم يغسل رأسه فذراعيه فجانبه الأيمن مع الرجل اليمنى فجانبه الأيسر مع الرجل اليسرى ، كل ذلك بماء طاهر ، ويراعى وصول الماء إلى سائر أجزاء الجسم وتحليل أصابع الرجل وتحليل الشعر .

فإذا لم يتقضى وضوءه بعد هذا الغسل بأن لم يخرج منه شيء ولم يمسه ذكره ونحو ذلك . كفاه هذا الغسل عن إحداث وضوء جديد للصلاة .

في الطهارة هل هي شرط من شروط صحة العقد

هذا الذي حدث لهذا الرجل لا يبطل عقد القران حتى لو كان هذا السائل لرجلاً وكانت له راحة ، فليست الطهارة شرطاً من شروط صحة العقد ، وليس عقد الزواج من الأمور المحرمة على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر ، ماذا يفعل فإن الواضح من السؤال أن هذا الخارج (مذى) وليس (مئياً) فإن كان كذلك فلا شيء عليه إلا أن يغسل عضوه وموضع إصابة المذى من جسمه

وملابسه ويتوضأ إن أراد أن يكون على طهارة ، أو أراد الصلاة أو فعل ما لا يحل للمحدث عمله كمس المصحف مثلاً .

فقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ - فأمرت المقداد بن الأسود فسأله . . . » .
فقال : « فيه وضوء » أخرجه البخارى ومسلم ، ولمسلم : يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ .

في الفرق بين الاستحمام والاعتسال

لا فرق بين الاستحمام والاعتسال فهما اسمان لسمى واحد وهو غسل جميع البدن ، وهو واجب للطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) والحيض والنفاس ، والواجب فيه غسل البدن كله وما كان غائراً فيه إذا كان لا يضر غسله كالسرة والقلفة التي لا عسر في فسخها والمضمضة والاستنشاق ، وذلك بعد إزالة ما يكون ببذنه من نجاسة وغسل فرج ، كما يكون في الاستحمام الاستنجاء ، ثم الوضوء وهو قبل الغسل سنة . فإن لم يتوضأ فعليه أن يتمضمض ويستنشق ، لأنهما فرض في الاعتسال ثم يفيض الماء على بدنه ، والأفضل أن يبدأ بغسل رأسه ووجهه ثلاثاً مع تحليل شعر الرأس حتى يطمئن إلى أن الماء وصل إلى منابت الشعر ، ثم على بدنه ، والغسل مرة واحدة هو الفرض والتلث سنة - ويلاحظ تأخير غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء .
وقد جاء في صفة الغسل ما روى عن عائشة رضي الله عنها - أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل بدنه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ، وفي رواية لها : ثم يحلل يديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات . وعن ميمونة قالت : وضعت للنبي ﷺ ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثاً ، ثم أفرغ يمينه على شماله وغسل مذاكيره ، ثم ذلك يديه بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ، ثم أفرغ الماء على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ، قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده ، رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفص اليد ، نيل الأوطار للشوكاني - باب صفة الغسل .

في كي شعر المرأة

والحكم في هذا لا غموض فيه من ناحية الشرع ، ولا يمكن أن يمارى فيه أحد ، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تسلم رأسها إلى رجل يجول بيده في شعرها كما تشاء له مهنته . ونحن نحسن الظن بالسائلات ، فإنهن يسألن عن أمور دينهن ، ونفترض أن الذى يكوى الشعر امرأة مثلهن ، وعلى أساس من هذا الغرض الطبيعى فيمن يسأل عن أمور دينه . نقول : لا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بوجود تحليل الشعر حتى يظن الإنسان أنه قد أروى بشرته ثم يفيض على رأسه الماء بعد ذلك .

ولقد روى الإمام البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل وخلل بيده شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ، وأفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده . ويروى يحيى عن مالك ، بأنه بلغه أن عائشة رضى الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت : لتحفن على رأسها ثلاث حفنات ماء ، ولم تقتصر السيدة عائشة رضوان الله عليها على ذلك ، بل أضافت ، ولتضعف رأسها بيديها .

وفي المعنى تضعف رأسها بيديها يقول ابن الأثير :

الضعف معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ، كأنها تخلط بعضه ببعض ، ليدخل فيه الغسل والماء .

وروى الإمام مسلم بسنده عن السيدة عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن المحيض ، فكان

فيما قال ﷺ :

« ثم تصب على رأسها فتدلكه ذلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء معناه : أصول شعر رأسها .

في نسيان الغسل من الجنابة

على من نسى الغسل من الجنابة لمدة معينة أن يعيد ما صلاه بعد هذه الجنابة وقبل الغسل لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا

برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنباً فاطهروا) وقوله ﷺ : « لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » .

أما النسيان المرفوع في مثل قوله ﷺ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، فالمراد رفع إثم التأخير بسبب هذا النسيان ، أما رفع الفرض نفسه كالصلاة وعدم وجوب إعادتها فلا . .

وعلى المؤمن أن يكون مستيقظاً في عبادته متحرزاً من كل شبه تفسد صلاته ، ولعل في توجيه الإسلام إلى الاغتسال يوم الجمعة ونحوه ما يمنع من آثار هذا النسيان .

ذلك لأن مكانة الصلاة كبيرة ، وفضلها عظيم ، والمحافظة على أدائها بشروطها مطلوبة ، قال تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

وقال : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) .

وقال ﷺ : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم وقال : « العهد

الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » رواه الترمذي وقال حسن صحيح . وروى الإمام

مسلم بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« ما من امرئ تخضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما

قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله » .

في هل يشترط الطهارة في انعقاد اليمين

ليست الطهارة من الجنابة موطأ لانعقاد اليمين ، فاليمين صحيحة ومنعقدة سواء كان الحالف

طاهراً أو غير طاهر ، غير أن مس المصحف يحرم على من ليس على طهارة لقوله تعالى : (لا يمسه

إلا المطهرون) فإذا كان السائل وضع يده على المصحف أو مسه أو لمس شيئاً منه في أثناء الحلف

فقد ارتكب إثماً مضاعفاً إلى ما ارتكبه من ذنوب وآثام في حق الله ، وفي حق نفسه ومجتمعه .

وإذا كان السائل يريد أن يتوب إلى الله تعالى فبإبه سبحانه مفتوح لكل من قصده ليلا

أو نهاراً ، فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء

الليل ، وسبحانه القائل : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) .

وإذا كان السائل يريد راحة ضميره واستقرار النفس فعليه بالتوبة إلى الله والإفلاج عن هذه

الرديلة وعدم العودة إليها ولا إلى غيرها من المعاصي ، وأول الطريق إلى التوبة أن يكفر عن اليمينين

اللذين حثت فيها وكفارة كل يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام ، قال تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم ، كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) .

وعلى السائل وغيره أن يجلّ ويتزه كتاب الله الكريم عن الحلف على الصغيرة والكبيرة حتى يظل لله ولكتابه مقام الجلالة والتقدير ، قال تعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) .
وعلى السائل بعد الكفارتين أن يتوب إلى الله توبة صادقة خالصة ، وأن يقلع عن المعاصي ، وأن يكثر الطاعات مؤديا الفرائض ومتقرباً إلى الله بالنوافل أكثراً من العبادة والذكر والاستغفار مبتعداً عن كل ما يثير مما يقرأ أو يشاهد .
والله يوفقه إلى سواء السبيل .

في هل يكفي أن ترش المرأة شعرها بدل أن تغسله في أثناء غسل الجنابة

لقد أنعم الله سبحانه وتعالى بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة ، من بين هذه النعم نعمة الطهارة من الأنجاس والأخبثات .

فالطهارة في الإسلام ، أو الطهارة للمسلم لها هدفها الأسمى من جهة كونها وسيلة وغاية ، أما هدفها من كونها وسيلة فهي تلبس الإنسان ثوب الجمال والحسن والحشمة والوقار والزينة والبهاء وتحليه بمظاهر الشيم ومكارم الأخلاق .

وأما هدفها من كونها غاية فهي التي ترز عبادة المرء وتجعلها في التجارة الراجعة التي تقرب العبد من ربه ، ويكون جليساً للملائكة ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً .

وما من شك في أن أطيب الطيبات طهارة القلوب والأبدان ، لذلك أمر الإسلام بالطهارة وحث بالحرص عليها ، والقرآن حافل بالكثير من الآيات الكريمة التي تبين ما للطهارة من قيمة حتى يكون المتطهر حبيباً لله سبحانه . . يقول تعالى :

(وإن كنتم جنباً فاطهروا . .) الخ ، ويقول : (إن الله يحب المتطهرين) . ويقول : (والله يحب المتطهرين) ، وغير ذلك كثير من الآيات التي تتضمن الحث على الطهارة والأمر بها .

ومن ذلك فلا يتأتى لمسلم ولا مسلمة ، ولا يجوز لامرأة أن ترش شعرها بالماء بعد الجنابة بدلا من الغسل ، فقد قرر بعض علماء الفقه عليهم رضوان الله ، أن المرأة تنقض صفائرها حتى يصل الماء إلى منبت الشعر في حالة الغسل .

في تطهير الميت في صحراء لا ماء فيها

من مات في صحراء لا ماء فيها يُمَمَّ وجوباً عند الأئمة الأربعة ، لأن الغسل تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة ، فيجب الانتقال عن الماء عند عذر وجوده إلى التيمم .
والمقصود من الغسل ليس مجرد التنظيف وإنما هو التطهير الشرعي من الحدث المتوقع غالباً باسترخاء الجسد عند الموت وزوال العقل .
وإذا كانت حياة الميت بالروح دون الجسد فذلك لا يمنع من التطهير ، إذ إن الأمور الشرعية لا تفرق بين روح وجسد وإنما تتعلق بالإنسان ككل ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فإن الإنسان يوم البعث سيرد إلى جسده الذي تحلل أو ذاب ، والطهارة هي التي تليق بالمؤمن في هذا المجال ، مجال الحساب والثواب أو العقاب .
هذا وفي الغسل احترام للمؤمن وإظهار لأخوة الإسلام ورعاية المسلمين حق أخيهم حتى بعد الوفاة .

وَسَيِلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الرَّوْضِ

في فروض الوضوء وسننه

إن سادتنا الفقهاء حينما يتحدثون عن الوضوء فإنهم يبينون فروضاً وسنناً ، أما الفروض فإنها تستند إلى الآية القرآنية الكريمة : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) سورة المائدة ٦ .

ويضاف إلى ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فروض أربعة فرض خامس هو النية ، وليس من شرط النية أن ينطق بها الإنسان وإنما يكفي فيها الاتجاه القلبي .

أما سنن الوضوء ويصح أن نسميها آدابها المستحبة فهي أولاً التسمية أي بسم الله الرحمن الرحيم ، والتسمية مطلوبة من المسلم في ابتداء كل عمل من أعمال الخير يشرع فيه .

ومن سنن الوضوء (السواك) روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ أنه قال : عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب .

ومن سنن الوضوء الدعاء ، ومن المأثور عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول في ختام الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ، وكان يقول أيضاً : « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » .

وروى أيضاً أنه كان يقول : في ختام الوضوء ما حدثت به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ فسمعتة يقول : « اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع في دارى ، وبارك في رزقى » ، فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال : « وهل تركن من شىء » ؟ .

في الآداب الواجبة في أثناء الوضوء

قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) . سورة المائدة .

الوضوء : نوع من أنواع الطاعات يلتزم المتوضئ منه النية والتسمية عند غسل أول جزء ، واستحضار عظمة الله عز وجل ، واستقبال القبلة إن تيسر ذلك ، وأن لا يتكلم في أثناء الوضوء بأى كلام حتى ينتهى من الوضوء ، ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . لقد صح عن رسول الله ﷺ أن من قالها فتحت له أبواب

الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء .

وورد استحباب قول المتوضئ قبل الوضوء أوفى أثناؤه أو بعده :

« اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع في داري ، وبارك لي فيما رزقتني ، وقنعني به ولا تفتني بما

زويت عني » .

في الوضوء من البرك الراكدة

هذه البرك الراكدة إذا لم تلتق فيها نجاسات تغير طعمها أو لونها ورائحتها فلا مانع من الوضوء منها ، خاصة أن مياه المطر النقية تغذيها وتحرك ركودها .

والماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بغير مقره ، أو ما يرد عليه بواسطة ريح ونحوها من الأشياء الطاهرة .

وعلى ذلك . . . فمثل هذه المياه ينبغي على الأهالي المحافظة على طهارتها وعدم إلقاء النجاسات فيها .

وإنه من الدين ومراعاة لقواعد الصحة تنزيه مثل هذه المياه عن النجاسات والأفذار .

في نواقض الوضوء على حسب مذاهب العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين .

أشار القرآن الكريم إلى نواقض الوضوء بقوله : (أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) .

وقد أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء بما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ، ولتظاهر الآثار بذلك .

روى البخارى بسنده : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » وقد اختلف العلماء فيما تدل عليه هذه الآثار : فعند أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة أن كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم ، والرعايف الكثير ، والفصد ، والحجامة ، والقيء ، إلا البلغم عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملأ الفم فضيه الوضوء ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد .

وعند الشافعية أن كل ما يخرج من السيلين ناقض للوضوء من أى شيء خرج ، من دم أو حصاة أو بلغم ، وعلى أى وجه خرج ، سواء أكان خروجه على سبيل الصحة أم على سبيل المرض .

وعند المالكية : أن ما ينتقض الوضوء كل ما يخرج من السيلين ما هو : معتاد خروجه من البول والغائط والمذى والوَدَى والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة ، ولم يروا في الدم والحصاة والدود يخرج من أحد السيلين وضوءاً ولا في السلس .

ومما اختلف في نقضه الوضوء النوم ، فقليل ينتقض الوضوء بقليله وكثيره وقيل لا يجب منه الوضوء إلا إذا تيقن من الحدث أو شك فيه ، وقيل يفرق بين النوم القليل الخفيف ، والكثير الثقيل ، فلا ينتقض الوضوء إلا من الثقيل وأما عن لمس النساء والسلام عليهن فيمكن تفصيل مذاهب العلماء كما يلي :

١ - يرى الحنفية عدم انتقاض الوضوء من لمس النساء .

٢ - ويرى الشافعية الفرق بين اللمس والملموس فيجب الوضوء على اللمس دون الملموس وقيل يجب على الاثنين ، وقيل يجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم .

٣ - وللمالكية تفصيل جميل في اللمس ، إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء وإن وجد ولم يقصد فيه فعليه الوضوء ، وإن قصد ولم يجد فعليه الوضوء وإن لم يقصد ولم يجد فلا وضوء عليه . هذا وفيما يتصل بالسلام على السيدات - كان رسول الله ﷺ لا يصافح السيدات وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت :

« ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط في المباينة ، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتكم على ذلك ، رواه البخارى وغيره .

وروى أحمد والترمذى وصححه عن أميمة بنت رقيقة قالت :

« أتيت النبي ﷺ في نساء لتبايعه فأخذ علينا ما في القرآن . . . قلنا ألا تصافحنا؟ قال : إني لا أصافح النساء .»

هذا وباللَّه التوفيق .

في الريح الذي ينتقض الوضوء

هذا الهواء الذي يخرج من فرج السيدة السائلة هو ما يسميه الفقهاء بالريح ، والريح ينتقض الوضوء بإجماع الفقهاء إذا خرج من الدُّبُر (مكان خروج البراز) أما إذا خرج من القُبُل فإنه

لا ينقض الوضوء عند الحنفية ، سواء كان خروجه من ذكر الرجل أم من فرج المرأة .
وعبارة كتب الحنفية : ينقض الوضوء كل ما خرج من السيلين إلا ريح القبل فإنه من ذكر
الرجل اختلاج ، أى حركة تنبث من الذكر لا شئ فيها من المرأة ريح لا تنبث عن محل
النجاسة فإن كانت المرأة مفضاة أو اختلط سيلاها استحب لها الوضوء لاحتمال أن يكون هذا
الريح من الدبر ، وروى عن محمد وجوب الوضوء للمفضاة ، وقيل عنه : إن كانت متنته وجب
الوضوء وإلا فلا يجب .

وعن الإمام الشافى والإمام أحمد رضى الله عنها ومحمد بن الحكيم من أصحاب مالك :
الريح الخارج من القبل من الرجل أو المرأة ينقض الوضوء كالريح الخارج من الدبر .
وعند الإمام مالك رضى الله عنه وجل أصحابه : كل ما خرج من السيلين مما هو معتاد
خروجه ، وهو البول والغائط والمذى والودى والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة من غير
مرض فهو منقض للوضوء . (١٥٣)

هذا : والأخذ بمذهب الحنفية دفع الحرج الذى تشكو منه السائلة فإن شاءت الأخذ بمذهب
الإمام الشافى رضى الله عنه فعليها أن تتوضأ كلما خرج منها هذا الهواء إذا أرادت الصلاة وغيرها
مما لا يحل لغير المتوضئ ، فإن كان هذا الهواء قد استمر معها وقتاً كاملاً من أوقات الصلاة بحيث لم
ينقطع زمناً يتسع للوضوء أو الصلاة فإنها حينئذ تكون معذورة والمعذور يتوضأ لوقت الصلاة
ويصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض النوافل وينقض وضوءه بخروج الوقت ما لم يتنقض بناقض
آخر غير العذر الذى تشكو منه ، ويجدد وضوءه كلما دخل وقت من أوقات الصلاة ، ويظل العذر
قائماً حتى ينقطع سببه وقتاً كاملاً من أوقات الصلاة فيعود صاحبه صحيحاً ويأخذ حكم الأصحاء
فى الوضوء . والله سبحانه وتعالى أعلم .

فى نواقض الوضوء

اتفق الفقهاء على أن ما خرج من السيلين - القبل أو الدبر - ناقض للوضوء .

النوم على غير هيئة المتمكن .

زوار العقل بالسكر أو المرض .

أما ما عدا ذلك فقد اختلف الفقهاء فيه ، وللإنسان فى اختلافهم سعة وفى اختلافهم رحمة .

(١٥٣) راجع نواقض الوضوء فى الهداية وفتح القدير وابن عابدين من كتب الحنفية وكتاب الأم للإمام الشافى رضى الله
عنه ، وبداية المجتهد ونهاية المتقصد من كتاب المالكية ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة .

في حكم بول الصبي هل ينقض الوضوء

لا ينقض بول الصبي الوضوء ، لأن الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من الشخص نفسه كالبول ، أما إذا أصاب بول آخر جسد المتوضئ أو ثوبه أو نحو ذلك فلا ينقض وضوءه ، وعليه إذا أراد الصلاة أن يطهر موضع النجاسة بالماء المطهر ، وفيما يتصل بتطهير النجاسة من البول إذا أصابت ثوب الشخص أو بدنه .

اختلف العلماء في بول الصبي على ثلاثة مذاهب :

أولها : إن بول الصبي إذا وقع على الثياب يرش موضعه بالماء الطاهر ولا يغسل ، وأما بول البنت الصغيرة فيغسل ، والمراد بالصبي والصبية من لم يستغن عن اللبن الذي يرضعه في غذائه ، وروى البخارى بسنده عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : « أتى رسول الله ﷺ بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه » .

وعن أم قيس بنت حصن أنها أتت بابت لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ ، فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره ، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحته ولم يغسله .

وثانيها : يكفي نضح الماء أى رشه من بول الصبي والصبية .

وثالثها : هما سواء في وجوب الغسل من بولهما .

والحكمة في ذلك - فيما قال العلماء - أن الصبي أقرب إلى قلب أهله ، وكثيراً ما يحملونه فيبول فيتعذر تطهير الثوب من بوله .

إن الإسلام بذلك ييسر على الآباء أعباء التربية ، ويخفف في مقابل العناية بالأطفال بعض مشقات التطهير ، وهى لفظة لطيفة تبين مدى عناية الإسلام بالأجيال الناشئة ، ورعايته لما تتطلبه تربيته من مشاق ..

في ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر

أولاً : ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر هو الصلاة فرضاً أو نفلاً ، وكذلك صلاة الجنابة ، لأن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة ، لقوله ﷺ : « لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » . ومن ذلك مجرد التلاوة ومجرد الشكر ، لأنه في معنى الصلاة . كما يمنع

الحدث من الطواف بالبيت فرضاً أو نفلاً لقوله ﷺ : « الطواف بمتزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بنحير » .
وقال الحنفية من طاف محدثاً صح طوافه وإن كان آتماً ، لأن الطهارة من الحدث واجبة للطواف وليست شرطاً في صحته .
ويمنع الحدث كذلك من مس المصحف كله أو بعضه ولو آية : لقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) .

ثانياً : يزداد على ذلك بالنسبة للجنب أنه يحرم ، وقال المالكية يجوز مس المصحف وحمله للبالغ الحدث ولو حائضاً إذا كان معلماً أو متعلماً .
لأن عليه قراءة القرآن ودخول المسجد كما لا يجوز ذلك للحائض والنفساء ، إلا أن تكون هناك ضرورة داعية لدخول المسجد ، وقال المالكية : يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن إذا قرأه للتحسن أو الاستدلال .

وقال الحنفية : يجوز للجنب إذا كان معلماً أن يلقي المتعلم القرآن كلمة كلمة بحيث يفصل بينهما ، كما يجوز له أن يفتح أمراً من الأمور ذات البال بالنسبة ، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء ، ومثل الجنب في ذلك الحائض والنفساء .
أما الصيد والذبح فلا يحرم على الجنب ، وليس في القرآن آية تحرم الصيد أو الذبح على الجنب .

في التتزه عن البول

بأمر الإسلام بالنظافة ويحث عليها ويرغب فيها ، ولذا جعل الطهارة شرطاً من شروط صحة الصلاة .

ولقد أمر الرسول ﷺ بالتتزه عن البول بقوله : « تتزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه . وقد مر صلوات الله وسلامه عليه بقبرين فقال : « إنها يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالثيمية » .
من كل ذلك نعلم أنه يجب على المسلم أن يتتزه عن البول ويتحرز أن يصيب ثوبه أو بدنه ، ومن آداب البول الجلوس .

لكن إذا كان الإنسان محتاطاً لنفسه من إصابة البول مستبرئاً منه يجوز له أن يبول قائماً ، ولا إثم عليه ولا عقاب ، والمهم هو الاحتياط ، بحيث لا يصيب الإنسان رذاذ من بوله ، وبحيث يستبرئ من البول ويتزه منه .

في صلاة الفرائض جميعها بوضوء واحد

هل يجوز لشخص أن يصلي جميع الفرائض الخمسة طوال اليوم بوضوء واحد دون الاستنجاء؟ الإجابة: لا تقبل الصلاة ولا تصح إلا بشرط الطهارة لقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون).

فتى كان الإنسان متوضئاً فقد تحقق فيه شرط صحة الصلاة، وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات مادام لم يحصل منه ناقض للوضوء ولو بقى طوال اليوم وصلى خمس الصلوات بالوضوء الواجب.

والاستنجاء ليس واجباً إلا إذا خرج من أحد السيلين نجس يحتاج إلى التطهير.

في المسح على الباروكة

إن الله تعالى يقول في الحديث عن الوضوء: (وامسحوا برءوسكم).
والباروكة ليست الرأس، فالمسح عليها باطل، وليس لمن مسحت على الباروكة وضوء.

في الوضوء على طلاء الأظفار

إن الوضوء على طلاء الأظفار باطل، وذلك أنه لا يتمثل في طلاء الأظفار عذر شرعي.
إن الطلاء طبقة على الأظفار تحجبت وصول الماء إليها، وهو طبقة متعمدة، ومعروف عند فاعلتها أنه طبقة حاجبة، وهي طبقة لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة ماسة.
إذن وضوء من يتخذ الطلاء باطل، وكل ما قيل عن قياسه بأشياء أخرى لا يصح.

في كَيِّ المرأة شعرها هل ينقض الوضوء

كَيِّ شعر المرأة لم يذكر في نواقض الوضوء عند الفقهاء ، ما دامت المرأة هي التي تكويه بنفسها ، والأمر الهام في كَيِّ الشعر ليس هو أن ينقض الكَيِّ الوضوء ولا ينقضه ، وإنما هو الكَيِّ نفسه . هل تستسيغ الشريعة أن تكوي المرأة شعرها أولاً تستسيغه ؟ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : يكون في آخر أمتي رجال يركبون الخيل يركبون على سرج كأشباه الرجال ، ويتزلون على أبواب المساجد ، لئيباءهم كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف » العنوم فإنهن ملعونات .

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :

« لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، والمغيرات خلق الله » والوشم هو الدق ، والتنمص هو اقتلاع الشعر ، والتفليج الأخذ من الأسنان تحديداً أو ترقيعاً .

فلا قال ذلك عبد الله بن مسعود قامت امرأة تعترض مستفسرة ؟

فقال رضى الله عنه : « وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله ﷺ وقد قال الله في كتابه : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) .

من هذه الأحاديث ومن غيرها نأخذ أن ضياع الوقت في كَيِّ الشعر أمر لا تستسيغه الشريعة . أما إذا ذهبت المرأة إلى صالون الحلاق وأسلمت نفسها إلى الرجل يحول في شعرها يديه فإن ذلك حرام ناقض للوضوء .

في الوضوء من أكل لحم الجوزور

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ : « أنتوضأ من لحوم الغنم : قال إن شئت توضأت ، وإن شئت فلا تتوضأ . قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم : توضأ من لحوم الإبل : قال أصلى في مراض الغنم قال : نعم : قال : أصلى في مبارك الإبل قال لا » رواه أحمد ومسلم .

ويرى الخلفاء الأربعة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى رضى الله عنهم أن أكل لحم الجوزور لا ينقض الوضوء ، وليس هذا رأى الخلفاء الأربعة فقط وإنما هو رأى جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء .

يبد أنه ورد أن رسول الله ﷺ قال : « من أكل لحم جزور فليتوضأ » ويبدو أن الأمر بالوضوء في هذه الأحاديث ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب والندب ، ومن أجل ذلك سار الجمهور على عدم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور ، أى لحوم الإبل .
ولحم الجزور هو لحم الإبل ولا يدخل فيه لحم البقر ولا الغنم .

في استحباب الوضوء لمن أراد النوم

جاء في كتاب استحباب الوضوء لمن أراد النوم ، نيل الأوطار الجزء الأول : عن البراء ابن عازب قال : « قال رسول الله ﷺ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم أسلمت نفسي إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت ، ونيك الذى أرسلت ، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به » قال : فرددتها على النبي ﷺ فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت قلت ورسولك قال : لا ونيك الذى أرسلت .
رواه أحمد والبخارى والترمذى .

في إلقاء السلام على من يتوضأ

الأولى عدم إلقاء السلام على من يتوضأ ، لأنه مشغول في كل حركة من حركات الوضوء بالذكر المناسب له ، وقد حدث أن ألقى السلام أحد الصحابة على الرسول ﷺ وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى انتهى من وضوئه .
والأصل في إلقاء السلام : أنه سنة ، ولكن رده واجب .
ويستحب كما يقول الإمام النووي أن يقول المبتدئ بالسلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتى بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحداً ، ويقول الجيب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فيأتى بواو العطف في قوله وعليكم .
وفيما رواه البخارى وغيره : أن رسول الله ﷺ قال :
« يسلم الرّاكب على الماشى ، والماشى على القاعد ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير » .

وعن أبي أمامة رضى الله عنه :
 « قيل يا رسول الله : الرجلان يلتقيان ، أيهما يبدأ بالسلام ؟ قال صلوات الله عليه : أولاهما
 بالله تعالى .

في مصافحة المرأة الأجنبية دون الشعور بشهوة والمسلم متوضئ

إن من توضأ ثم صافح امرأة أجنبية دون أن يقصد بالمصافحة اللذة ، ودون أن يشعر بها فإن
 وضوءه لا يقضى .

والإنسان بالنسبة للمصافحة له حالات يختلف الحكم فيها بالنسبة لاختلافها ، وهو إذا قصد
 بالمصافحة اللذة فإن وضوءه يقضى ، سواء شعر باللذة أو لم يشعر ، ويكون الوضوء بالنسبة له
 نوعاً من التطهر النفسى لهذا القصد الذى قصده .

وإذا صافح الإنسان امرأة دون قصد اللذة ولكنه شعر فى المصافحة باللذة فعليه الوضوء
 أيضاً .

أما إذا لم يقصد الإنسان بالمصافحة اللذة ولم يشعر بها فى أثناء المصافحة فليس عليه إعادة
 الوضوء .

وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الرَّحْمٰنِ فِي الصَّلٰةِ

في أول صلاة صلاحها رسول الله ﷺ

روى الشافعي في الأم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « أتني جبريل على باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفئء مثل الشراك ، ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله ، وصلى المغرب حين أفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثيله ، ثم صلى المغرب القدر الأول لم يؤخرها ، ثم صلى العشاء الآخرة ، حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك فيما بين هذين الوقتين » .

ورواه أبو داود بنحوه عن ابن عباس أيضاً .

وفي هذا الحديث ما يدل على أن أول صلاة من الصلوات المفروضة صلاحها الرسول ﷺ هي

صلاة الظهر .

ويجب أن نعلم أن أولية الصلاة لا تعني فضلاً ما لها على سواها .

ومما لا شك فيه أن تحديد أول صلاة أم فيها جبريل النبي ﷺ يدل على حرص كامل من النبي ﷺ في تسجيل تفاصيل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ، وبيان التوجيه الإلهي الحميد ، والعناية الإلهية الكريمة بهذا الركن (الصلاة) ، حيث فرض من أرفع مكان ليلة الإسراء في أرفع موقف للرسول ﷺ (قاب قوسين أو أدنى) وتولى جبريل بالتدريب العملي بتعليم الرسول ﷺ حياته وأوقاته .

في صلاة رسول الله ﷺ

من المتفق عليه أن الصلاة المعهودة فرضت على رسول الله ﷺ ليلة الإسراء ، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : « فرضت على النبي ﷺ ليلة أسرى به الصلاة خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمساً ، ثم نودي يا محمد : إنه لا يبذل القول لدى ، وإن لك بهذه الخمس خمسين » . أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح

وقد وردت أحاديث كثيرة في صفة صلاة الرسول ﷺ ، منها ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي حميد الساعدي قال : « كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يجاذى (يقابل) بهما منكبيه ، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يجاذى بهما منكبيه

ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه (يخفضه) ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه واستدل (أرخى يديه) حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً ثم هوى إلى الأرض ساجداً ثم قال : الله أكبر حتى جفا في (بعد) عضديه عن إبطية وفتح (ألان وأرخى) أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً ، ثم هوى ساجداً ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدة الثانية كبر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضى فيها صلاته آخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سلم .

وهناك صفات أخرى لصلاته ﷺ لا فرق بينها إلا في بعض الهيئات كقبض اليد على جسده وإرسالها حال الوقوف ونحو ذلك ، وكل من الأئمة اعتمد ما رجح عنده والخلاف هنا ليس خلافاً مُضِرّاً وإنما هو من باب التوسعة وكل صحيح .

فإذا قبض المصلي يديه في أثناء الوقوف فصلاته صحيحة ، وإذا أرسل يديه في أثناء الوقوف فصلاته صحيحة ، ويجب ألا تفرق أمثال هذه الأمور بين طوائف المسلمين ، وذلك أنه لم يقل إمام من أئمة المسلمين قط : إن من أرسل يديه فسدت صلاته ، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين قط : إن من قبض يديه فسدت صلاته . إن الصلاة صحيحة قبض المصلي يديه أو أرسلها .

في شروط الصلاة

لا يشترط في الصلاة أن تكون في المسجد أو في مكان معين ، بل تصح في كل مكان مادامت شروطها من الطهارة واستقبال القبلة قد توفرت . وذلك لقول الرسول ﷺ : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيا عبد أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده » . وقد ورد في الصحيح أن الرسول ﷺ كان يصلي حيث أدركته الصلاة ، فالصلاة في المدينة التي ليست بها مساجد جائزة في أي مكان منها بشرط طهارته .

وهذا من فضل الله على المسلمين وقلسية الإسلام الرحبة التي لا تحتم على المسلم أن لا يصلي إلا بين الجدران - بيد أن من حكمة المساجد أن يؤذن للصلاة فيها حتى يجتمع المسلمون فيستأنس بعضهم ببعض ، ويتعارف بعضهم على بعض فيتعارفوا . ولذلك ينبغي على أهل المدينة من المسلمين أن يتآزرروا ويتعاونوا على بناء مسجد يجمع شملهم ويوحد جمعهم ، ومع ذلك فإن

الصلاة تجوز في أى مكان توافرت فيه شروط الطهارة واستقبل فيه المصلى القبلة .
والشروط التى يلزم توافرها لصحة الصلاة ويجب على المصلى أن يأتى بها ، بحيث لو ترك شيئاً
منها تكون صلاته باطلة هى :

- ١ - العلم بدخول الوقت بأى سبب من الأسباب التى يتأتى بها العلم ولو بغلبة الظن .
- ٢ - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر .
- ٣ - طهارة البدن والثوب والمكان الذى يصلى فيه من النجاسة الحسية متى قدر على ذلك .
- ٤ - ستر العورة . وحدّهما فى الرجل ما بين السرة والركبة ، وفى المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين .
- ٥ - استقبال القبلة : لقوله تعالى : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا
وجوهكم شطره) .
- ٦ - أداء الصلاة على وجهها : أى العلم بكيفية الصلاة من قيام وقراءة وركوع وسجود
وتشهد ، فمتى توافرت هذه الأمور صحت الصلاة وإن فقد شيء منها لا تصح الصلاة .

فى شروط ملابس المصلى

قال الله تعالى فى محكم كتابه : (وثيابك فطهر)
ظاهر الآية يدل على أن تطهير الثياب من النجاسات واجب فى الصلاة محبوب فى غيرها .
وذلك بغسلها ومخفظها عن النجاسة بتقصيرها ، مخافة جر الذبول فيها وهو أول ما أمر به من رفض
العادات المذمومة .
وعلى هذا الأساس يجوز أن يصلى بثياب عليها بقعة من العسل مع خلاف الأولى ، والأفضل
أن يزيلها ، لأن بقاء العسل فى الثوب يجمع عليه الذباب ، وقد يعلق بالثوب بعض التراب ، لأن
العسل أقرب إلى أخذ التراب والأشياء الأخرى ، هذا إن قدر على إزالتها .
أما إذا لم يقدر على إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه^(١٥٤) .
وإذا كان الإنسان يستنكف أن يقابل عظيماً من الناس بثوب مثل ذلك فالمثلول بين يدي الله
عز وجل يجب أن يكون على الهيئة اللاتفة بجلال الله .
والشروط التى يجب توافرها فى الملابس فى أثناء الصلاة :

أولاً : أن تكون طاهرة فى أثناء الصلاة .

(١٥٤) ص ٢١٩ من فقه السنة للأستاذ سيد سابق .

- ثانياً : أن تكون ساترة للعورة .
 ثالثاً : ألا تكون طويلة بحيث تجر على الأرض ، وإنما تكون مرتفعة قليلاً .
 رابعاً : ألا تكون الثياب من الحرير الخالص .
 خامساً : ألا يكون على الثياب صور تماثيل تصرف بعض الناس إلى النظر مثل صور حيوانات أو تماثيل لكراهة النبي ﷺ ذلك . .

في الصلاة على الأرض الطاهرة

أجمع الفقهاء على صحة الصلاة على الأرض الطاهرة ، فيستطيع الرعاة أن يصلوا في مكان عملهم ، ويجوز أغانمهم مادامت الأرض طاهرة ، يقول ﷺ : « جعلت لى الأرض مسجداً والتراب طهوراً » ، فيصلى المسلم حيث وجبت الصلاة غير مقيد ببيت أو مسجد ، وليست هناك ضرورة تلجئ راعي الغنم في مثل هذه الحالة إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو الذهاب بغنمه إلى البيت لأداء الصلاة فيفوت وقت الرعى على الأغانم ، ويستطيع أن يصلى الظهر في آخر وقته ويصلى العصر في أول وقته ، وبذلك يؤدي الصلاة في وقتها ولا يفوته من رعايته لغنمه وقت طويل .

في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- الأوقات التي تكره فيها الصلاة ثلاثة :
- ١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع .
 - ٢ - عند استوائها في وسط السماء حتى تزول .
 - ٣ - عند اصفرارها حتى تغرب .
- هذه الأوقات الثلاثة نهى الرسول ﷺ عن الصلاة فيها ، وأخذ الأحناف من ذلك عدم جواز الصلاة في هذه الأوقات إلا عصر اليوم ، فإنه يصلى مع الكراهة وكره غيرهم الصلاة في هذه الأوقات .
- والشافعية : أجازوا الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات الثلاثة مثل تحية المسجد ، وعلى ذلك إذا دخل إنسان المسجد في الأوقات الممنوعة له أن يصلى تحية المسجد عند الشافعية من غير كراهة ، لأنها صلاة لها سبب وهو دخول المسجد .

في النقطة الهابطة

إن كثيراً من الناس - طلبة وموظفين وعمالاً - يسألون في هذا الموضوع ، يتوضأ الواحد منهم وفي نهاية الوضوء أو في أثناء الصلاة يحس بقطرة ماء تنزل منه دون أن يكون عنده المقدرة على إمساكها ، ودون أن يكون له اختيار في عدم نزولها ، ويعيدون الوضوء ويعيدون الصلاة ويكون عندهم قليل أو كثير من القلق فيما يتعلق بنجاسة الثوب . إلى كل هؤلاء وأولئك نقول : إن كتب بعض الفقهاء تتحدث في هذا الموضوع تحت عنوان (النقطة الهابطة) .

وكانت النتائج التي وصلوا إليها أن هذه النقطة الهابطة لا تنقض وضوءاً ولا تبطل صلاة ولا تنجس ثوباً وأن من أحس بها هابطة في أى وضع كان فعليه ألا يعبرها التفاتاً وهذا من يسر الإسلام ومن تخفيفه على المسلمين ، حتى لا يكون عليهم في الدين من حرج .
فعلى المسلم أن يتطهر تطهيراً كاملاً ، ثم إذا هبطت منه بعد التطهر الكامل قطرة ما من ماء بعد الوضوء فلا يلتفت إليها . . . وليس عليه إعادته ، وإذا هبطت في أثناء الصلاة فليكمل الصلاة وليس عليه إعادتها .

وهي لا تمنع من مس المصحف ، وذلك لأن هذه النقطة لا تنقض الوضوء ، فمن هبطت منه فتوضأ يفعل كل ما يفعله المتوضئ من صلاة ومن مس المصحف ومن العبادة الصادقة بجميع أوانها .

في الأذان

حين قدم الرسول صلوات الله عليه المدينة كان الناس يجتمعون إليه للصلاة في مواقيتها بغير دعوة ، وحينما انتشر الإسلام في أطراف المدينة فكر الرسول صلوات الله عليه في وسيلة لإعلام المسلمين ودعوتهم لحضور الصلاة، وبينما هو في مشورة مع الصحابة في ذلك ، قدم عبد الله ابن ثعلبة يقص على النبي ﷺ رؤيا ، فقال له : « يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف ، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران ، يحمل ناقوساً في يده ، فقلت له : يا عبد الله أتتبع لي هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال : قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ،

حتى على الصلاة ، حتى على الصلاة ، حتى على الفلاح حتى على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أخبر بها رسول الله ﷺ قال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها ، فإنه أندى صوتاً منك ، فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب ، وهو في بيته ، فخرج إلى رسول الله ﷺ وهو يجر رداءه ، وهو يقول : يا نبي الله ، والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي رأى ، فقال رسول الله ﷺ : فله الحمد على ذلك .
أما حكم الأذان فهو سنة مؤكدة . . .

في إضافات الشيعة للأذان

ليس مما أضافه الشيعة في الأذان من قولهم : أشهد أن علياً ولي الله أصلي مقبول أو وجه جائر ، وليس لقولهم في الأذان حتى على خير العمل - أصل إلا ما رواه الطبراني في الكبير بسند فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضعفه ابن معين - عن بلال : « أنه كان يؤذن للصبح فيقول : حتى على خير العمل ، فأمر رسول الله ﷺ أن يجعل مكانها « الصلاة خير من النوم (ويترك) حتى على خير العمل » .

والأذان فعل شرعي تواترت الأدلة على وقوعه وعلى صيغته وعلى ما فيها من اختلاف في أعداد التكبيرات ، وترجع الشهادة ونحو ذلك .
ولا يجوز الزيادة فيه أو عليه ، لأن في ذلك افتتاتاً على الشارع وخروجاً عن حدوده . . . وهو بوقته وصيغته وحدوده . يجب التزامه على ما ورد ولا يجوز أى تغيير فيه .
وعلى ذلك فلا حكمة لتلك الزيادات إلا المخالفة للسنة والافتتات على الشارع استناداً إلى روايات قد تكون مكذوبة وقد تكون ضعيفة .

ومثل هذه الأمور المخالفة للسنة يعتبر الإصرار عليها كبيرة من الكبائر ، وإن كانت في أمر غير واجب ، لأنها تفرق بين الأمة ، وتثير اضطراباً وبلبلة بين المسلمين .

وليس الأذان من الأمور السرية أو الأمور الخفية ، لقد كانوا يؤذنون في عهد الرسول ﷺ وعهد خلفائه الراشدين فلم يرد عنهم أى زيادة من هاتين الزيادتين أو التزامها ، وعلى فرض ثبوت الحديث الذى ذكرناه فإن « حتى على خير العمل » قد استبدل بها (الصلاة خير من النوم) فلم يبق لها وجود .

في فضل الصلاة وفي عقوبة الترك والتهديد عليه

وكيف ينسى الإنسان صلاة سنة كاملة ويدع هذا الفضل الوافر الذي جعله الرسول ﷺ لها ، والخير الذي جعله الله سبحانه جزاء عليها ؟
قال تعالى : (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)
وقال جلّ شأنه : (إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً
إلا المصلين . . .) وقال ﷺ :

« خمس صلوات كتبهن الله على عباده ، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة » .

وكيف يترك المسلم الصلاة ، أو يتعافل عنها وقد ورد التحذير على تركها بقوله ﷺ « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ولما أوشك بصرايين عباس أن يذهب قيل له : نداويك وتدع الصلاة أياماً ؟ قال : لا : إن رسول الله ﷺ قال : « من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان » وآثر ذهاب بصره على ترك الصلاة .

في المحافظة على الصلاة

يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما رواه الإمام مالك : لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .

وإن من الأدب النبوي الكريم أن يُؤمر الأولاد بالصلاة لسبع وأن يُضربوا عليها لعشر ، ذلك ليرتاض الإنسان عليها ويحيط بها عن طريق المران علماً وعملاً . وعلى من ترك الصلاة فترة من الزمن أن يبادر في غير تردد ولا توان إلى تعلمها وإلى أدائها ، لا يحول بينه وبين ذلك خجل من الناس أو حياء ، ويمكنه أن يتعلمها ممن لا يعرفه ، والمسلمون بحمد الله تعالى على استعداد تام لتعليم الصلاة وما يتصل بها بكل سهولة ويسر لمن لا يعرفها ، وكل كتاب من كتب الفقه به باب لشرح : أوقاتها وكيفيةها .

ومن خير الكتب في ذلك وأسهلها « كتاب إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي .
فإذا تعلم الإنسان الصلاة وتاب إلى الله توبة نصوحاً وقضى ما فاتته بأن يصل مع كل صلاة ما وفقه الله لأدائه أو يقضى في كل يوم صلاة يوم أو أيام ، ذلك أرجى لمغفرة الله له .

في القصد من الصلاة

من صلى الصلاة على أنها حركات رياضية تفيد البدن ، فقد خرج بها عما شرعت له وما قصدت به .

فالحركات الرياضية متعددة ومتنوعة وليست محددة بشروط خاصة من طهارة وإخلاص ووقت محدد وشروط خاصة ، وقد لا يستطيع القيام بها الرجل الكبير أو الطفل الصغير .
ولكن الصلاة في حقيقتها عبادة تعبر عن الإيمان وتدلل على الصدق فيه ، وشروطها الإخلاص فيها لله وحده فلا يقصد بالطهارة نظافة الظاهر فقط ولا يقصد بحركات الصلاة تنشيط الجسم وهكذا ، ولا ينصرف عما يتلوه من قرآن أو ينطق به من ذكر .
ومع ذلك فهل في الصلاة حركات رياضية .

الواقع أن الصلاة - مع ما فيها من عبادة الله تعالى وقيام بما أوجب فيها - تنشيط للجسم ، وأن حركاتها - فيما يرى العارفون بتركيب الأعضاء وألوان الحركات - من أعظم الحركات فائدة لجسم الإنسان في كل مراحلها .

وكأنما أراد الله تعالى أن تكون الصلاة جامعة لفائدة الجسم والنفس وخير الدنيا والآخرة ونظرة الناس للصلاة تختلف : من يهتم بالآخرة وصلاح النفس والمشاعر ورضا الله - لا يرى منها سوى الجانب التعبدي .

ومن يهتم بالدنيا وصلاح الجسد ، ولا يهتم بالآخرة ورضا الله - لا يرى منها سوى الجانب الرياضي أو الحركي .

والرسول ﷺ يقول :

مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جارٍ عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقى بعد ذلك من الدنس ؟ .

وعلى ذلك فإنه يجب أن يقصد بالصلاة أداء الفرض الذي أوجبه الله تعالى على جميع البالغين العقلاء ، مرضاة لله ورغبة في ثوابه ، أما ما عدا ذلك من الفوائد فإنها تأتي تبعاً ، وتأتي لاعتبار أنها هدف أو غاية ، فغاية الصلاة أداء الفرض ومرضاة الرب ،

في الصلاة طريق للوصول إلى الله تعالى

الطاعة ومنها الصلاة كانت ولا تزال منذ الأزل ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين - طريقاً للوصول إلى الله تبارك وتعالى والقرب منه جلّ وعلا وللطاعة الموصلة إلى الله تبارك وتعالى شروط لاغنى عنها ، وهي منها بمتزلة الروح من الجسد .
تلك الشروط هي :

- ١ - أداؤها على الوجه الصحيح الذي صححت به عن رسول الله ﷺ .
- ٢ - أداؤها في الأوقات المحددة لها : إن كانت ذات وقت وإن فات وقتها لعذر شرعي قضيت ولا تترك ، لأنها دين على مؤديها لله تعالى لا خلاص له منه إلا بأدائها .
- ٣ - تخليصها من شوائب الهوى المستتبع مصلحة دنيوية أحوالاً من الأحوال التي اشتربها بعض الصالحين من الكشف ونحوه ، قال الله تعالى لنبيه ﷺ (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) .
- ٤ - التخلص عن المذام كلها بالإقبال على الله وترك المحرمات والمكروهات والرفق بالناس في حدود ما أمر الله .

متى فرضت الصلاة

الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج ، وقبل ذلك كان المسلمون يصلون ركعتين ركعتين ، وقد علم جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ كيف يصلي ، ثم علم رسول الله (ﷺ) أصحابه وانتقلت إلينا كيفية الصلاة بالتواتر .

في فرض الصلوات كلها في وقت واحد

قال الله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) أى فرضاً موقوتاً بأوقات محددة .

وقال أيضاً : (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) .
أخذ العلماء من الآية عدد الصلوات ، فطرفا النهار : الصبح في أوله ، والظهر والعصر في آخره ، وزلفاً من الليل : المغرب والعشاء .

وقال رسول الله ﷺ : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد » رواه أحمد وروى البخاري

ومسلم : أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ ثائر الشعر فقال : يا رسول الله أخبرني ما فرض الله على من الصلوات ؟ فقال : الصلوات الخمس وقد فرضت هذه الصلوات الخمس في وقت واحد ولم تفرض متفرقة الواحدة بعد الأخرى .

أما كيف فرضت هذه الصلوات ، فإنها فرضت في ليلة المعراج حينما تجاوز صلوات الله وسلامه عليه السماوات سماءً وحينما فتحت له السماوات : سماوات المعرفة ، وسماوات المكافحة ، والسماوات المادية في تلك الليلة المباركة التي وصل فيها رسول الله ﷺ إلى سدرة المنتهى وهي الحد الفاصل بين عالم المادة وعالم الروح ، ثم تجاوز ذلك إلى مرتبة أعلى هي ماسماها الله سبحانه وتعالى بقوله (قاب قوسين أو أدنى) فأوحى الله إليه ما أوحى وكان مما أوحاه الله إليه في تلك الليلة : الصلاة ومن أجل ذلك كانت الصلاة معراج المؤمنين ، يناجون فيها ربهم ويتقربون بها إليه .

في تعويد الأولاد على الصلاة

يهم الإسلام اهتماماً كبيراً بإعداد المسلم وتعويده على مطالب الإسلام وتأديبه بآدابه والصلاة من أهم أركان الإسلام وآيات القرآن وأحاديث الرسول ﷺ متعددة ومتنوعة في الأمر بإقامتها والتحذير من التهاون فيها ، قال تعالى : (وأقيموا الصلاة) وقال : (اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولأنها صلة بالله سبحانه ، ولأنها معراج المؤمن إلى الله سبحانه فقد عمل الرسول ﷺ على أن يغرسها المسلمون في أبنائهم منذ الصغر وللصلاة شروط وأركان وآداب وتحتاج الصلاة إلى إيمان راسخ وعزم قوى .

وتعويدهم عليها وتعليمهم إياها بل ضربهم عليها ، وحدد السن الملائمة للتربية بالحسنى والموعظة الطيبة والسن المتطلبية للضرب والتعنيف . .

روى أبو داود وأحمد والحكم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ، فأدنى سن يجب علينا فيه تعليم الولد الصلاة سن السابعة ، ويستمر ذلك التعليم والتهديب ثلاث سنوات كاملة ، فإذا لم تثمر تلك الطريقة في حمل الصبي على الصلاة وتعويده ضربناه على ذلك وسنه عشر سنوات ، وهو أسلوب تربوي جميل ، يثمر كل خير ويدفع كل شر ، ولا يستطيع كشف

علمي أن يعارضه قال الشاعر :

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
ويقول صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته « ثم يقول : « والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، ومن رعيته أولاده ، خصوصاً إذا كانوا من الصغار ، فيجب تعويدهم منذ الطفولة على الصلاة ، حيث تنههم عن الفحشاء والمنكر ، وفي ذلك خير كثير .

الصلاة تفرق بين المؤمن والكافر

بين الكافر والمسلم هوترك الصلاة ، أما أعمال الخير التي يؤديها المسلم فله ثوابها ، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولكنها مهما كثرت لا تغني عن الصلاة ولا تسد مسدها ، وقد يكون الخير الذي يعمله نافلة لا يعاقب على تركها ، ولكن الصلاة فريضة يعاقب الله تعالى عليها من لم يؤديها كاملة . وأما حفظ القرآن فليس فرضاً على كل مسلم ، ولكن لا بد أن يحفظ كل مسلم منه آيات يستعملها في صلاته .

في جواز قراءة المصلى القرآن نظراً من المصحف

يجوز للمصلى أن يقرأ من المصحف نظراً وهو في الصلاة ما لم تبلغ حركاته ثلاث حركات متواليات في الركعة الواحدة عند الشافعية .
وعند المالكية لا تبطل الصلاة بالحركات مادامت الحركات لا تشعر بخروج المصلى من صلاته .

في الحكم في الصلاة في مسجد به الطواط

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد / فنفيد بأن هذا مما تم به البلوى ، ويشق الاحتراز عنه فيعفى عنه بشرط ألا يتعمده بالوقوف أو السجود عليه . .
واشترط بعضهم ألا يكون الزرق رطباً أو القدم مبتلة . وبمقتضى القاعدة الفقهية « المشقة تجلب التيسير وعدم اشتراط ذلك .

في الصلاة في منزل من ليس مسلماً

لا مانع من الصلاة في منزل من ليس مسلماً إذا تحققت الطهارة وخلًا من الهياكل أو الصلبان ، وما إلى ذلك من كل ما يخالف تعاليم الإسلام .
والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن عمر أنه قال : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور ، وكان ابن عباس يصلى في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل .
وأخرج ابن أبي شيبة عن بكر قال : كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة ، فكتب : انضحوها بماء وسدر - أى (وصلوا فيها) .
والمهم في الصلاة أن تكون على وقتها ، وأن تتحقق شروطها من ستر العورة وطهارة البدن والثوب والمكان ، فقد سئل رسول الله ﷺ : أى الأعمال أحب إلى الله فقال : الصلاة على وقتها وحذر رسول الله ﷺ من تأخير الصلاة عن وقتها ، وبين أن ذلك من دلائل الابتداع .
على أن الصلاة في منزل من ليس مسلماً قد تكون سبباً في تفتح قلبه على الإسلام . وبصفة خاصة إذا كانت الصلاة نابعة من قلب نقي وصادرة عن إيمان عميق .
عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : أتيت المدينة والنبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور ، أى (سورة الطور) ، وذلك أول ما قرأه في قلبي ، وكان جبير هذا من أسارى بدر . فمن الممكن أن تكون الصلاة المستكملة لشرائطها وسيلة من أنجح الوسائل للدعوة إلى الإسلام وإظهار محاسنه ، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون .

في الصلاة في السوق

إن الصلاة في السوق صحيحة متى استوفت شروطها من دخول الوقت والوضوء والطهارة يقول رسول الله ﷺ : « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » .
بيد أن من المعروف أن الصلاة مناجاة قلبية ولسانية بين العبد وربّه ، وكلما كانت هذه المناجاة واعية صافية كانت الصلاة أكثر قبولا وأكثر تحقيقاً لأهدافها التي منها النهى عن الفحشاء والمنكر .
والسوق عادة ملىء بالحركة وملىء بالضجيج وملىء بكثير مما يصرف المصلى عن هذه المناجاة ويجعل الذهن مشتتاً وموزعاً بين الصلاة والأحوال التي تجرى في السوق ، ومن أجل ذلك كره بعض الفقهاء الصلاة في السوق ، ولكن هذه الكراهة لا تؤدي إلى بطلانها .

وإذا كان رسول الله ﷺ يقول ما معناه « ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل » فإن من الخير للمسلم أن يتلمس من أجل الصلاة الجو الذي يناسب صفاء المناجاة ، ومع استكمال تعقله لكل حركة أو فعل أو قول تتضمنه الصلاة ، وبذلك تتوفر أهداف الصلاة كاملة تامة . ولا يفوتنا في النهاية هذه الإجابة أن نذكر أهل الأسواق من تجار وعمال بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ . .) إلى قوله خير الرازقين .

في من تذكر في أثناء الصلاة أن وضوءه ناقص

من تذكر وهو في صلاة الجماعة أنه نسي فرضاً من فرائض الوضوء فإن صلاته باطلة ، وعليه أن يخرج من الصلاة إذا تيسر له الخروج ، دون أن يمر أمام أحد من المصلين ، ودون أن يتضرر به في خروجه أحد من المصلين في أثناء الصلاة ، وإن لم يتيسر له الخروج ظل في مكانه من الصف بلا صلاة حتى تنتهي الصلاة ثم يذهب فيتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي بعد ذلك .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . .) إلخ الآية . وقال ﷺ « الطهور شرط الإيمان » ، فكل صلاة بوضوء ناقص فرضاً من فروضه فهي صلاة باطلة .

في صلاة الأغلف

تصح صلاة الأغلف وليس في ذلك شيء من الكراهية أو عدم الصحة ، ذلك لأن الحتان سنة ، وتارك سنة مثل سنة الحتان مادام ليس مستهتراً بالسنة أو مستنكفاً عن الاتباع لا مانع يمنع من قبول صلاته .
وليس من شروط صحة الصلاة الاختتان . . وليس من صلة بين الصلاة والاختتان .
والصلاة كما هو معلوم - ركن هام من أركان الدين ، وأساس راسخ من أسس الإيمان لا تسقط عن أحد من المسلمين إلا بالموانع الشرعية كما حددها الإسلام في وضوح .
فعلى هذا الأغلف أن يجتنب اتباعاً للسنة واقتداءً برسول الله ﷺ ، وإن لم يجتنب فعلية الصلاة وهي صحيحة منه وليس فيها شيء يتزل بها عن درجة صلاة المختنين . .

في إعفاء الشيخ الطاعن السن من أداء الصلاة باعتباره ضعيفاً لا يستطيع أداءها

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، يقول عليه الصلاة والسلام : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » .
وللصلاة أهمية كبرى في الإسلام ، وذلك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، يقول الله تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وهي تذهب السيئات وهي عماد الدين ، من أقامها فقد أقام الدين ، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر . ومن يسر الإسلام وسماحته أنه خفف على المريض والضعيف في أداء الصلاة فن عجز عن القيام صلى قاعداً ، ومن عجز عن الركوع والسجود صلى بالإيماء ولا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال ، لأنه يستطيع أن يؤديها بأى كيفية ، إلا إذا لم يستطع الإيماء ولا الحركة فإنه تؤخر عنه الصلاة . فإذا دام عجزه أكثر من خمس صلوات سقطت عنه .

يقول تعالى : (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات) ويأمر الله سبحانه وتعالى أمراً صريحاً جازماً بالمحافظة على الصلاة فيقول : (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى) ويقول ﷺ : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر » .

في حكم من صلى قبل أن يقيم الإمام الصلاة

إذا كان المراد من السؤال من صلى منفرداً بعد الأذان وقبل أن يقيم الإمام الصلاة فصلاته صحيحة ، غير أنه آثم لتركه السنة المؤكدة ، وهي الصلاة مع الجماعة .

أما إذا كان المراد أنه دخل في صلاة الجماعة متابعاً للإمام قبل أن يصلي الإمام أى قبل أن يدخل في الصلاة فصلاته باطلة ، لأن من شروط صحة صلاة الجماعة ألا يسبق المأموم الإمام وهذا قد سبقه بتكبيرة الإحرام .

في التلطف في أثناء الصلاة

إن التلطف في الصلاة مكروه ، وذلك لاشتغال المصلي بغير الله عز وجل . وقوله تعالى :
(قوموا لله قانتين) أى خاشعين متبتلين وجلين من ألا تقبل الصلاة .
والصلاة التي يحبها الله ورسوله إنما هي صلاة الخاشعين ، والخاشع في الصلاة مستغرق في
أدائها على خير وجه فلا يتأني أن يتلفت يمينا أو يسارا ولقد قال رسول الله ﷺ في رجل غير هادئ
في الصلاة : « لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » . وكان ذلك ذمًا له والعبء في صلاته واقف بين
يدى ربه والمؤمن الصادق يلترم الأدب بين يدي الله سبحانه ، فهو حينما يقول بادئا الصلاة : الله
أكبر ، فإنه ينصرف عن كل ما عدا الله سبحانه ، ويستغرق فيما يؤديه على ما يجب الله
ورسوله . . .

في البصق في أثناء الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين :
الصلاة يجب فيها الخشوع والخضوع وعدم الإتيان بما يتنافى مع الآداب ، لأن المصلي بين
يدى ربه ، وهو منذ أن يقول : « الله أكبر » يجب أن يكون ذلك شعاره بالفعل ، ويجب عليه
منذ افتتاح الصلاة أن يلزم منتهى الأدب مع من هو واقف بين يديه ، وهو الله سبحانه ، ولذا
يكره البصق في أثناء الصلاة ، لأن الإنسان لا يفعله مع رئيس أو غيره إن كان واقفاً بين يديه ،
لأن فيه إساءة أدب مع من يتحدث معه .
بيد أنه إذا غلبه ذلك ولم يجد مفرًا منه فيأخذه بطرف ثوبه أو منديله ، ومن المعروف أن من
آداب الإسلام عدم البصق تجاه القبلة في الصلاة ، وعدم البصاق في المسجد .

في من تذكر صلوات سنة فاتت

لا تبطل الصلاة التي يقوم بها (بأدائها) من تذكر صلوات سنة كاملة فاتته ، وقد ورد في مثل
ذلك عن ابن عمر قال : « من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته ، فإذا فرغ

منها فليصل التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام « أخرجه مالك والطحاوي والدارقطني وغيرهم .

وعليه أن يقضى هذه الفوائت بمجرد تذكرها لحديث أنس أن النبي ﷺ قال : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، فإن الله تعالى قال : (أقم الصلاة لذكري) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه .

أما كيفية قضاء هذه الصلوات : فإن على من يريد أن يبادر إليه ، في كل وقت يتمكن فيه من ذلك ويترك النوافل ما عدا ركعتي الفجر والشفع المتصل بالوتر ، ويجوز أن يقضى مع كل صلاة مثلها أو صلاتين مثلها تيسيراً له . .

وترك هذه الصلوات المتعددة لا يسقط أداءها بل هي معلقة بدمه صاحبها . . على أننا نستبعد أن ينسى الإنسان صلوات سنة كاملة ، فالأذان يذكر وطلوع الشمس وغروبها وتبدل الليل والنهار وغير ذلك مما يدل على وقت الصلاة . . ومن هنا فإن على من يترك الصلاة سنة كاملة إذا قضى هذه الصلوات إثم التأخير .

في صلاة المسلم وبجواره فاسق أو فاجر

لا يبطل الصلاة أن يصلي الإنسان وبجواره فاسق أو فاجر أو حتى كافر ، فإنه ليس من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان وبجواره رجل صالح .
بيد أن على المصلي الصالح واجباً اجتماعياً ودينياً ، وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو واجب الإرشاد والهداية .

ولأن يهدى الله به رجلاً خيراً من الدنيا وما فيها ، فعلى المصلي المستقيم أن يبين للمصلي المنحرف حكم الله في انحرافه ويبين له الضرر الذي يعود عليه وعلى المجتمع من أذى الانحراف .
يقول رسول الله ﷺ من رأى منكراً فليغيره . . . إلخ .

في مَنْ رفعت عنه الصلاة

يقول رسول الله ﷺ : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » .

فالصبي قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة ، أما قوله - صلوات الله عليه - حائناً على الصلاة

« مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر ». فإن الرسول صلوات الله عليه يهدف من وراء ذلك إلى فرض التعود على الصلاة منذ الصغر ، حتى تصبح مألوقة متعوده عند البلوغ ، لأن التعود مما يسهل الأعمال ، وفترة الضبي إذن لا تكليف فيها ، ولذلك فإنه يجب قضاء ما فاته منها ، وعلامة البلوغ الذي يوجب التكليف إنما هي الاحتمام عند الذكر ، والحيض عند الأنثى كما هو معروف في كتب الفقه .

في أمر الأولاد بالصلاة

أهم أركان الإسلام وأولها هي الصلاة ، فهي عماد الدين . وقد شرعت للمسلمين قبل أن تشرع الأركان الأخرى وطبقاً لحديث رسول الله ﷺ يؤمر الأولاد بالصلاة وهم في سن السابعة ليتعودوا عليها ، فإذا بلغ الناشئ العاشرة ولم يصل ضرره ولى أمره كى يؤدي الصلاة ، وهو في هذه السن - طبعاً غير مكلف - ولكن يضرب عليها حتى يتعودها ويدرك أهميتها ، والطفل في سن العاشرة لا يصوم لمشفة الصيام عليه ولكنه يصلى .

في كيفية الصلاة

إذا دخل الإنسان في حضرة مولاه - أعنى : في الصلاة - فينبغى ألا يشغل بشيء من النوافل أو الفرائض الأخرى التي شرعها الله سبحانه وسنها رسوله ﷺ سوى الصلاة .
لأننا مأمورون بالتأسي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله لا سيما لأنه أمرنا أن تؤدي فريضة الصلاة كما أداها فقال : « صلوا كما رأيتموني أصلى » .
ولم يؤثر عنه - ﷺ - أنه صلى على نفسه أو أمر أحداً من أصحابه أن يصلى عليه ويسلم في الصلاة في غير التشهد .

والعبادات المشروعة سنة متبعة يجب ألا يدخلها ما ليس منها ، وألا يتأول في ذلك لتبغى على هيئتها كما أخذت عنه ﷺ .

وليس لأحد من المجتهدين أن يتأول وأن يشرع في الصلاة غير ما شرع الله تعالى وسن رسول الله ﷺ ، وهذا ما عليه الجمهور غير أنه صلى وسلم على رسول الله - ﷺ - في الصلاة في غير التشهد الأخير ، والتشهد الأول عند الشافعي رضى الله عنه فإن ذلك لا يفسد الصلاة ، وعلى المصلى أن يلتزم بما نص عليه الشارع ليكون مناسباً برسول الله ﷺ في ذلك المشهد العظيم ،

مشهد الصلاة ، ولا يكون كالذى يرى نقضاً فيما شرع الله سبحانه وسنّ رسوله ﷺ فتدل قدمه ، ولا يكون له ثبات في طريق الله سبحانه .

أما خارج الصلاة فالصلاة على رسول الله ﷺ من خير ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل ، ولا سيما أن الله أمرنا بالصلاة عليه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ، ويجب الصلاة على رسول الله ﷺ عند ذكر اسمه قال ﷺ : « أرغم الله أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علىّ » ﷺ .

في قراءة البسملة في الصلاة

إن البسملة - بسم الله الرحمن الرحيم - من القرآن باتفاق الأئمة جميعاً ، وهي جزء من آية من سورة النمل بلا خلاف ، قال تعالى : (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) أما غير سورة النمل ففيها خلاف .

فعند الشافعية هي آية من كل سورة من سور القرآن الكريم ، أى أنها مائة وثلاث عشرة آية بعدد سور القرآن ما عدا سورة براءة ، فليست آية منها . وعند الحنفية أنها آية واحدة من جميع القرآن أنزلت للفصل بين السور .

ومن تركها في الصلاة فقد ترك آية من الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة عند الشافعية وعلى ذلك فلا تصح صلاته بدونها .

وعند الحنفية صلاته صحيحة لأنها ليست آية من سورة الفاتحة . والخطب إذن في أمر قراءتها وعدم قراءتها هين مادام الأئمة قد اختلفوا فيها ، فبأى الرأيين أخذ الإنسان فصلاته صحيحة ، غير أن الأخذ بتلاوة البسملة في كل فاتحة في الصلاة أولى للحيطنة وللخروج من كل خلاف .

في وضع اليدين على الصدر في أثناء الصلاة

إن وضع اليدين على الصدر ، أو على ما تحته الصدر ، أو عدم وضعها لا يفسد الصلاة ، وذلك أن وضع اليدين على الصدر من سنن الصلاة ، إنه من السنن وليس من الواجبات أو الفروض ، ويستوى ذلك بالنسبة للرجل والمرأة على السواء ولقد قال الكمال بن الهمام وهو من أئمة علماء الفقه : لم يثبت عن النبي ﷺ ، حديث صحيح يوجب كون وضع اليدين تحت

الصدر أو على الصدر ، والحق أن وضع اليدين على الصدر أو تحتها أو إرسالهما قد فعله الصحابة ، ولكن الأمر المهم في ذلك بالنسبة للرجل والمرأة هو أنه إذا وضع الرجل أو المرأة اليد على الأخرى ، فإن اليمنى هي التي توضع على اليسرى ، فعن جابر رضى الله عنه فيما رواه الإمام أحمد قال :

«مر رسول الله ﷺ برجل وهو يصلي ، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى ، فانترعها ووضع اليمنى على اليسرى» .
وللمرأة إذن أن تضع يديها على صدرها أو تحت صدرها أو ترسلهما .

في ذهاب النساء لصلاة الجمعة

لا يجب على النساء الذهاب لصلاة الجمعة ، ويجوز هن - إذا أمنت الفتنة عليهن - حضور الصلاة وأداؤها ، ويجزى ذلك عنهن ، لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن . فإذا لم تذهب النساء لحضور الجمعة ، أو إذا خيفت الفتنة من ذلك الحضور - فصلاة الجمعة بالنسبة إليهن هي صلاة الظهر أربع ركعات .

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام عناية الإسلام بحفظ كرامة النساء ، والعمل على منع ما يمكن أن يصيبهن من مضايقات ، وفي نفس الوقت حرصه على منع العبادة من أن يتطرق إليها ما يفسدها أو يخرج بها عما حد لها من حدود .

أليس في ذلك ما يشير إلى وجوب احترام المرأة لتعاليم دينها وبعدها عن كل ما يسبب الخروج عن هذه التعاليم في الزى أو السلوك أو الاجتماع أو الاختلاط .
ثم إن فيه أيضاً وجوب تجريد العبادة من كل خروج بها عن حدودها والابتعاد بها عن كل ما يشغل أو يبعد عن الجو المطلوب لأدائها على أكمل الوجوه .

في صلاة المسافر في القطار أو السيارة

إن كان المصلي يعلم بالجهة التي يتوجه إليها بالقطار أو السيارة فيستدير نحو القبلة ثم يكمل صلاته ولا إعادة عليه . أما إذا كان لا يعلم أن القطار أو السيارة وهو في الصلاة قد غير جهة السير واستمر في صلاته إلى آخرها ولم يسأل بعد ذلك فالصلاة صحيحة لعدم علمه ولا إعادة عليه ، وإذا استدار القطار أو السيارة إلى أى جهة غير جهة القبلة يستدير إلى القبلة حتى يتم صلاته مستقبلاً القبلة ، ولو تحول عن القبلة لا تجزئ صلاته في قولهم جميعاً .

في صلاة الجنائز على المولود

المولود الذي مات بعد ولادته مباشرة يصلى عليه صلاة الجنائز ما دام قد نزل حياً من بطن أمه ، فقد أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يُصلى عليه . ومعنى الاستهلال : الصباح أو العطاس ، أو أى حركة يعلم بها حياة الطفل بعد ولادته . روى الإمام أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال : « الراكب خلف الجنائز والماشى أمامها قريباً منها عن يمينها أو عن يسارها والسقط لا يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » .

في قصر الصلاة والفطر في السفر الذي لا مشقة فيه

قال الله تعالى : (ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) . هذه الآية تبيح للمريض والمسافر الفطر ، وذلك لأن السفر مظنة المشقة ، لذلك رخص الله للمسافر أن يفطر فيه . روى مسلم عن حمزة الأحملي قال : « يا رسول الله أجد منى قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح ؟ فقال : هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » . والمسافة التي تسمى مسافة سفر هي ما يساوي اثنين وثمانين كيلومتر تقريباً ، وما بين مصر وطنطا أو بينها وبين أسيوط يعتبر مسافة سفر . غير أن من لم يتضرر بالسفر ولم يجد فيه مشقة فصيامه أولى من فطره عملاً بقوله تعالى : (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) . .

في من يصلى وأولاده الصغار يحومون حوله .

من يصلى وأولاده الصغار يحومون حوله أو يتعلقون به صلاته صحيحة ما لم يكن بمن يتعلق به أو يحوم حوله نجاسة تبطل بها الصلاة ، فقد كان رسول الله ﷺ يصلى وهو يحمل حفيده ابنة السيدة زينب في أثناء صلاته ، حتى إذا ركع وضعها على الأرض فإذا رفع من الركوع احتملها

وقد ورد أن الحسن والحسين - رضی الله عنهما - كانا يتعلقان بالنبي ﷺ وهو ساجد ، فما كان يرفع من السجود رأسه حتى يتزلا .
 وفي ذلك تأليف للأولاد وشفقة ورحمة بهم . . . والصلاة في حقيقتها خشوع لله سبحانه وتعالى ، وتهذيب للنفس وتكميل لها بجميع الفضائل التي يجب أن يتحلى بها المسلم في كل شئونه فكيف يضيق المصلي بمن يحوم حوله من الأولاد وهو بين يدي مولاه الذي يجب منه أن يكون بالمؤمنين رموفاً رحيماً ، وبأولئك الأولاد الصغار عطوفاً ودوداً .

في أوقات الصلاة

للصلوات الخمس أوقات محددة لا بد أن تؤدي فيها لقوله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

وقد حددت السنة هذه الأوقات روى عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ جاءه جبريل عليه السلام فقال له : « قم فصله فصلي الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله فصلي المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله فصلي العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر . ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله فصلي الظهر حين صار ظل كل شيء ومثله ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاء المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلي العشاء ثم جاءه حين أسفر جدًّا فقال : قم فصله فصلي الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت » رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت يعني إمامة جبريل ، أما وقت الجمعة فهو وقت صلاة الظهر فلا تصح قبلها ولا بعدها .

في جواز الاعتماد على الساعة في أداء فريضة الصلاة

إن الإسلام في بساطته ويسره ربط كثيراً من شعائره بالنسبة لأوقاتها بالمظاهر الطبيعية للكون ومن ذلك أوقات الصلاة ، وأوقات الصلاة التي حددها رسول الله ﷺ بحسب المظاهر الطبيعية هي كما حددها الحديث السابق .
 وعن عقبة بن عامر ، أن النبي ﷺ قال : « لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا

المغرب حتى تشتبك النجوم» وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « الشفق الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة أى صلاة العشاء » ولما اخترعت الساعات - وكان اختراعها فى الحضارة العربية حاول علماءها تحديد وقت الصلاة بحسبها فعينوا الأزمنة والأوقات لكل فرض من الفروض متبعين فى ذلك توجيهات رسول الله ﷺ فالساعة تحديد للوقت بحسب الأصول الإسلامية فيجوز الاعتماد عليها فى أداء فريضة الصلاة .

فى السنة بعد تكبيرة الإحرام

السنة بعد تكبيرة الإحرام أن يترث المصلى قبل قراءة الفاتحة فترة يتمكن فيها من افتتاح الصلاة لما صح عن رسول الله ﷺ أنه كان يفتح الصلاة به من قوله : الله أكبر كبيراً ، ثلاثاً والحمد لله كثيراً ثلاثاً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً ، وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين .
ثم يقرأ البسمة مع الفاتحة خروجاً من خلاف من اعتبرها آية مستقلة من الفاتحة وقال : بأن تركها يبطل الصلاة .

فى التشهد فى الصلاة

إن الصلاة من الله سبحانه وتعالى على أحد أفراد عباده إنما هى الرحمة تفيض منه سبحانه وتعالى على عبده .

ورحمة الله إنما هى رضاه وتجلياته ، وهذه التجليات لا تحدد ولا نهاية لها ، وهى فياض باستمرار ، لأن الله كريم جواد والصلاة على إبراهيم عليه السلام هى رحمة الله وبركاته عليه وعلى أهل بيته ، وقد ورد فى القرآن الكريم بالنسبة لسيدنا إبراهيم قوله تعالى : (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) وفى قوله تعالى : (سلام على إبراهيم) وصلاة الله سبحانه وتعالى على إنسان هى كاملة بالنسبة لهذا الإنسان أى أنها تتناسب هى وما فطره الله عليه من خير وصلاح وإحسان ، ونحن حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فالمعنى اللهم صل على محمد بما يناسب ما فطرته عليه من كمال ذاتى كما صليت على إبراهيم بما يناسب ما فطرته عليه من فطرة طيبة ، والمثلثة هنا إذن ليست مثلثة اتحاد

كَمَا وَكَيْفًا ، وإنما هي مثلية تشابه في الصلاة وإن اختلفت الصلاة على كل منها كَمَا وَكَيْفًا : كل بحسب ما يناسبه وما فطره الله عليه .

أما لماذا نصلى عليه نحن ولقد صلى الله عليه وصلت ملائكته عليه وليس بعد صلاة الله وملائكته من حاجة لصلاتنا نحن عليه فإنما ذلك من أجل فائدتنا نحن ، فإننا كلما ارتبطنا برسول الله ﷺ بوساطة الصلاة عليه زادنا الله نوراً وأكرمنا ، ففائدة الصلاة عليه تعود علينا نحن ، لقد أراد سبحانه أن يوثق صلتنا برسول الله ﷺ . .

في هل يجوز عند المذاكرة الجمع في الصلوات

لا يجوز ذلك فليست المذاكرة عذراً مبيحاً للجمع عند القائلين به ، والجمع لا يجوز عند الخنفية إلا في عرفة ومزدلفة للحاج فقد يصلى الحاج الظهر والعصر قصرًا وجمعًا مع الإمام في وقت الظهر ، أى أنه يصلى في عرفة الظهر ركعتين ويصلى العصر بعده مباشرة ركعتين كذلك بلا سنة بينهما ، ويصلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا للعشاء في وقت العشاء بمزدلفة ، والأول جمع تقديم والثاني تأخير وأباح الشافعية الجمع - تقديمًا أو تأخيرًا - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، للمسافر القصر بشرط السفر عندهم يجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر ويشترط لذلك شروط مبسطة في كتاب فقه الشافعية .

غير أنه يجوز للطالب إذا ما ضاق وقته بسبب كثرة المذاكرة وقرب الامتحان مثلاً أن يجمع بين هذه الصلوات جمعًا صورياً كأن يصلى الظهر في آخر وقت الظهر ويصلى العصر في أول وقت العصر وهكذا .

وبذلك يكون مؤدياً لكل فريضة في وقتها ، وموفرًا لنفسه زمنًا يستغله في مذاكرته والله الموفق .

في معرفة أوقات الصلاة في البلاد التي لا تظهر الشمس

في سماءها في بعض شهور السنة

هناك بلاد لا تظهر فيها الشمس في بعض شهور السنة ، وأهل هذه البلاد يؤدون الصلاة بحسب المواقيت في أقرب البلاد المعتدلة إليهم .

والصلاة لا تسقط إذا ظهرت الشمس أو لم تظهر ، والله سبحانه وتعالى يقول : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

والصلاة هي الركن الثاني : من أركان الإسلام ، إنها الركن الذي يتلو شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله مباشرة ، وهي لا تسقط بأى حال من الأحوال سواء أشرق الشمس أو لم تشرق ، وأمر تحديد مواقيت الصلاة في هذه البلاد أصبح الآن أمراً ميسراً بفضل الوسائل العلمية اليسيرة التي تعين على ضبط الوقت وتحديدته بحسب أقرب البلاد المعتدلة إلى الإقليم الذي لا تشرق فيه الشمس شروقاً عادياً . .

في أداء الصلاة قبل الوقت

لا يجوز أداء الصلاة قبل الوقت ، ولا تصح إلا في حالات خاصة محددة هي حالات جمع الصلاة جمع تقديم . وأجمع العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ، وهو جمع تقديم ، والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سنة أيضاً وهو جمع تأخير ، وما عدا ذلك من ألوان الجمع غير جائز إلا في وقت السفر فإنه يجوز جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تأخير ، لما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تریغ الشمس - أي قبل حلول وقت الظهر أحر الظهر إلى وقت العصر - نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس - أي حل وقت الظهر قبل أن يرتحل - صلى الظهر ثم ركب . وما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجل السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء .

والسبب في ذلك هو امتداد وقت الظهر والمغرب لما بعد العصر والعشاء إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

وعلى ذلك فتقديم الصلاة عن وقتها لا يجوز ، وتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز ، إلا في يوم عرفة وفي السفر ، وحكم السفر في تأخير الصلاة النوم الاضطراري والنسيان والمرض المذهب للعقل طول الوقت ، وقد حذر الرسول ﷺ من تأخير الصلاة عن أول وقتها وبين أن في ذلك خروجاً عن السنة وإقامة للبدعة .

ومع ذلك فإذا خرج وقت الصلاة وجب أداؤها متى تيسرت الفرصة ليسقط الفرض عن المصلي وعليه إثم التأخير إن لم يكن عذر دعا إليه ..

في الشك في الوضوء والصلاة

يكفي غلبة الظن بزوال آثار البول لإتمام الطهارة ولا يلزم بل يكره ، بل يحرم إعادة التطهر من النجاسة ، لأن ذلك استسلام للوسوسة ، وخروج عن حد الاعتدال ، وعليك إزالة هذا الشك من نفسك بقطع أسبابه ، وهو معاودة التطهر مرة بعد مرة .

وفي الوضوء يكفي غسل كل عضو مرة لتحقيق الطهارة ، ويندب تكرار الغسل ثلاث مرات لكل عضو ، وما عدا ذلك يعتبر إسرافاً عليك تجنبه . وإذا ما انتابك الشك في غسل عضو ما . . أخذت بغالب الظن ، فإن غلب على ظنك عدم غسله أعدته وأعدت ما بعده ما دامت الأعضاء لم تجف ، وإلا أعدت غسل العضو الذي شككت فيه وحده أما إذا كان الشك في وقوع الوضوء أو عدم وقوعه ، أخذت بما غلب على ظنك أو اعتمدت ما يناقض الشك ويقضى عليه .

وفي الصلاة إذا شككت في أنك أتممت الصلاة أو بقيت ركعة أو صليت ركعتين أو ركعة بنيت على ما تيقنت أنك صليته وأكمل الصلاة ، فقد روى مالك ومسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، أثلاثاً أم أربعاً ، فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كان رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان » .

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال :

« إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس » وروى مثله عن عبد الله بن عمرو على أن هذا الشك في التطهر والصلاة بهذه الصورة لا يدل إلا على انصراف عن العمل وابتعاد عن التفكير فيه ، وعلى صاحبه محاولة القضاء عليه بإهماله والعمل على الظن . وجبر ما يمكن أن يكون من نقص في الصلاة بسجود السهو كما في الحديث .

ومما وصف لإزالة الشك قراءة المعوذتين قبل الصلاة ثلاث مرات ، وقراءة : (رب أعوذ بك من هزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون) ثلاث مرات . وقد وصفت لإزالة الشك تكرار الصيغة التالية : « سبحان الملك الخلاق ، إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » ..

في وقت صلاة الصبح

وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ، فإذا طلعت الشمس مضى وقت صلاة الصبح أداءً . . . ووجب قضاؤها وتصلى على أنها قضاء . . .
ولا يلزم الأذان على المرء لصلاة الصبح بعد طلوع الشمس ، وإنما عليه أن يقيم لها الصلاة ، ولو كانوا جماعة عليهم النوع فعليهم الأذان والإقامة والصلاة جماعة لما رواه البخاري بسنده عن أبي قتادة قال : « سرنا مع النبي ﷺ . . . فقال : بعض القوم لو عرّست بنا يا رسول الله ! قال : أخاف أن تاموا عن الصلاة . قال بلال : أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي ﷺ وقد طلع حاجب الشمس ، فقال : يا بلال : أين ما قلت ؟ قال : ما ألقيت عليّ نومة مثلها قط ، قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء . . يا بلال : قم ، فأذن بالناس بالصلاة . . فتوضأ . . فلما ارتفعت الشمس قام فصلى » .

في متى يمكن الجمع بين صلاتين ؟ ولماذا لا يجوز الجمع بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب ؟

يمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بصلاة الثانية في وقت الأولى معها أى صلاة العصر مع الظهر في وقت الظهر ، وصلاة العشاء مع المغرب في وقت المغرب ، ويمكن الجمع بين كل من الصلاتين جمع تأخير بصلاة الظهر مع العصر في وقته وصلاة المغرب مع العشاء في وقت العشاء ، وذلك كله مشروط بالسفر ، فإذا كان وصوله إلى الجهة التي يقصد إليها بعد فوات وقت العصر أو العشاء جمع جَمْعَ تقديم قبل السفر ، وإذا كان سفره قبل حلول وقت الصلاة الأولى ووصوله في وقت الثانية جَمْعَ تأخير بعد الوصول ، وذلك عند مالك والشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة وقيل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ، لمن يصلى جماعة بمسجد يُقصد من بعد ، لثلاثين يوماً بالمطر إذا عاد مرة ثانية لصلاة العشاء .

وهل يجوز الجمع للخوف ؟ قيل نعم . والراجع أن الجمع لا يجوز ، وننتهي من ذلك كله إلى أن الجمع للسفر هو الأساس ، والجمع للمطر يجوز أحياناً عند بعض العلماء .

أما الجمع المتفق على جوازه فهو الجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بيوم عرفة ، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة والانصراف منها إلى المشعر الحرام .

والأساس في ذلك كله التيسير على المسلم والترخيص له في تمام العبادة في كل الظروف . أما الجمع الذي لا يجوز فهو ما لم يكن في إطار ما قدمناه لمن يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر والمغرب مع العشاء في وقت العشاء كسلا أو تراخيا ، لأن أول الوقت رضوان الله ولأن إقامة الصلاة الإتيان بها في وقتها المحدد لها على ما شرعها الله .
أما صلاة العصر أو العشاء قبل وقتها فلا يجوز لأن العلم بدخول وقت الصلاة بالتعيين شرط في صحة الصلاة .

في تحديد القبلة في الصلاة

إن استقبال القبلة أمر ضروري للمصلي ، فهو شرط في صحة الصلاة وقبولها ، والله سبحانه وتعالى يقول : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ، ولا بد من تحرى القبلة والوصول إلى العلم اليقيني ، في ذلك من أجل أمر آخر أيضاً ، وهو أن يفرغ المصلي لتوجيه وجهه للذي فطره . فلا يكون موزع القلب بين صحة الصلاة وبطلانها ، وبين التذكير فيما إذا كان متجهاً نحو القبلة أو متجهاً إلى غير القبلة ، وأمر تحقيق القبلة الآن ميسور ، فقد وجدت الآلات التي تحدد اتجاه القبلة وهي أدوات خفيفة يمكن أن تحمل في الجيب دون أن يكون في ذلك إرهاق أو مشقة وقد تعددت اختراعات هذه الآلات وأصبحت متداولة بين الناس ، ولو فرضنا أنها ليست في ميسور الطالب فيمكنه أن يشتري بوصلة ويذهب إلى أى مسجد من مساجد إنجلترا ويحدد على البوصلة في المسجد اتجاه القبلة ، فإذا تعذر كل ذلك - ولا أظن أن يتعذر - فإنه يجتهد ما استطاع مسترشداً بآراء الآخرين ، ونحن إذ نحمد في النهاية محاولة الطالب التحرى في أمور دينه فإننا لنرجو له التوفيق .

في الصلاة فوق القمر

تؤدى الصلاة ونحن فوق القمر كما تؤدى ونحن فوق الأرض ، مع مراعاة ما يحدث فوق الأرض من ظهور الفجر الصادق بالنسبة لصلاة الفجر إلى طلوع الشمس .

ومراعاة وقت الزوال وهو وقت تحول الشمس إلى جهة الغرب وتحول الظل إلى جهة الشرق إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بالنسبة لصلاة الظهر . أما صلاة العصر فيدخل وقتها حين يصير ظل كل مثله بعد ظل الزوال إلى أن تغرب الشمس ، ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى وقت ظهور الشفق الأحمر ، ووقت العشاء يبدأ من ظهور الشفق الأحمر إلى ظهور الفجر الصادق ، والجانب المظلم من القمر يراعى فيه بالنسبة للصلاة المقدار الزمني في كل وقت ، ويمكن للذي يريد الصلاة فوق القمر أن يتجه نحو القبلة بالاستدلال بالشمس والنجم القطبي والبوصلة .

في الصلاة في البيت

الصلاة المفروضة في البيت جائزة ومجزئة ، غاية الأمر أن صلاتها في جماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة ، وصلاة المسجد أفضل من صلاة البيت وليس من المحتم على الرجل أن يؤدي الصلاة في المسجد ، ماعدا الجمعة إلا في مذهب أحمد لمن كان بجوار المسجد ، لحديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، لكن الحديث لم يصح ، غير أن أحمد رحمه الله كان يقدم الحديث الضعيف على رأى الرجال . . .

في صلاة الفريضة في المسجد

صلاة الفرض في المسجد أفضل أجراً وأكثر ثواباً وأرفع درجة من الصلاة في البيت . . . وقد ورد في فضل المشى إلى المسجد والرجوع منه ما بين هذا الفضل وذلك التفاوت في الدرجات . . . فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : « من غدا إلى المسجد أوراخ أعد الله له في الجنة نزلاً غدا أوراخ » . وقال ﷺ « من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداهما تحط خطيئة ، والأخرى ترفع درجة » . والسبب في ذلك أن المساجد بيوت الله ، فإذا كان المرء منا يكرم من يزوره ويقدر ما تكبده من مشقة في سبيل هذه الزيارة فالله تعالى أكثر كرمًا وأعظم تفضلاً على من يزوره في بيوته الطاهرة - وهي المساجد .

ولقد كان الصحابة يسرون ببعد منازلهم عن المسجد لتكون خطواتهم إليه أكثر ومشيمهم إليه أطول ، عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال : « كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً أبعد من

المسجد منه وكانت لا تحطه صلاة . . فقيل له : لو اشتريت حماراً لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال : ما يسرني أن متزلي إلى جنب المسجد ، إني أريد أن يكب لي ممشاتي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله ﷺ : « قد جمع الله لك ذلك كله » وقال ﷺ لأناس أرادوا أن يتقلوا قرب المسجد « دياركم تكب آثاركم . . دياركم تكب آثاركم » فقالوا ما يسرنا أنا كنا نحولنا أي انتقلنا من ديارنا البعيدة عن المسجد إلى ديار قريبة منه ، ويزداد فضل الصلاة في المسجد إذا كانت في جماعة كما هو معلوم . هذا وقد جعل النبي ﷺ من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات كثرة الحُطَا إلى المسجد ، وجعل المشي إليها في الظلمات سبيلاً إلى النور التام يوم القيامة .
فقل : « بشر المشائين إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة » وقال : إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان . .

موقف المسلم من قراءة الفاتحة وسورة بعدها في الصلاة

إن موقف المسلم في الصلاة بالنسبة لقراءة الفاتحة ، وسورة بعدها فلا يخلو حاله من أمرين :
أحدهما : أن يكون مقتدياً .
وثانيهما : أن يكون منفرداً .
فإن كان المصلي خلف الإمام ، وكانت الصلاة جهرية ، لا يجوز له القراءة مطلقاً ، لا الفاتحة ولا غيرها ، عملاً بقوله سبحانه :
(إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) .
أما في الصلاة السرية فإنه يقرأ ما تسرله من القرآن بعد الفاتحة . هذا بالنسبة للمقتدى .
أما بالنسبة للمنفرد في صلاته فالواقع أن هناك شيئاً من التفصيل .
وذلك إما أن يكون المصلي ، يحسن القراءة ويحفظ شيئاً من القرآن أولاً . فإن كان يحسن القراءة ويحفظ شيئاً من القرآن ، وجبت عليه قراءة السورة ، أو آية ، أو آيات بعد الفاتحة وإن ترك ذلك وجب عليه السجود للسهو .
وإن كان لا يحسن القراءة ولا يحفظ شيئاً من القرآن مطلقاً ، جاز له أن يكثف بالفاتحة ، وصلاته على ذلك صحيحة .

في قراءة القرآن في أثناء الصلاة

افترض الله على المسلم أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويصوم رمضان ، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا .

وليس من الفرائض إجادة قراءة القرآن إلا بالقدر الذي تجوز به الصلاة ، فإدام المسلم يحفظ من القرآن الكريم ، ما تصح به صلاته فلا إثم عليه في عدم إجادة ما عدا ذلك .
غاية ما هنالك أن قراءة القرآن عبادة مرغّب فيها ولها ثوابها ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ، لا أقول « ألم » حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » .
فإذا أراد المسلم أن يضاعف الله له الحسنات ويزداد قرباً من ربه فعليه بقراءة القرآن الكريم . .

في الجمع والقصر في صلاة السفر

السفر مظنة المشقة والتعب لذا كان من سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها أنها رخصت في تخفيف الصلاة على المسافر حتى لا يكون في أداؤها مشقة أو إرهاق له .
وصلاة السفر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء يؤديها المسافر ركعتين قصراً ، وله أن يصلي جمع تقديم الظهر والعصر في وقت الظهر ، والمغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء .
ليكون عنده من الوقت متسع لقضاء مصالحه ومهامه في السفر وكان رسول الله ﷺ يفعل ذلك في سفره وكذلك الصحابة من بعده ، وعليه إجماع المسلمين وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده والرسول ﷺ يقول : « إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تؤتى عزائمه »
والمسافر إذن يقصر ويجمع متى كان السفر أكثر من ثلاثة وثمانين كيلومتر ، والمسافر يفعل في قيامه وركوعه وسجوده وقراءته كما يفعل المقيم ، والفرق بين المقيم والمسافر إنما هو في إباحة جمع الظهر والعصر ، وأداء كل منهما ركعتين فقط ، وجمع المغرب والعشاء في وقت واحد وأداء العشاء ركعتين فقط .

كيفية صلاة رسول الله ﷺ في الليل

في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي سلمة قال : « سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمانى ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس » .

قال النووي : الصواب أن هاتين الركعتين فعلها النبي ﷺ بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالساً ، ولم يواظب على ذلك ، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ، إذ الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين تصرح بأن آخر صلاته ﷺ في العمل كانت وترأ وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر الصلاة بالليل وترأ . . منها . . اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ . . صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وبعد : فالأفضل جعل آخر الصلاة بالليل وترأ .

ويجوز عند الضرورة صلاة نفل بعد الوتر في الليل اغتناماً للخير وتحصيلاً للبركة ، ومن يخاف غلبة النوم عليه أن يوتر قبل أن ينام ، ومن يتأكد أو يغلب على ظنه اليقظة قبل الفجر يؤخر الوتر بعد اليقظة .

في السجود في الصلاة

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » وفي رواية : ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » .

وروى بسنده عن البراء قال : قال رسول الله ﷺ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقك . وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه . . وفي رواية :

كان رسول الله ﷺ إذا سجد يمنح في سجوده حتى يرى وضح إبطه . . أى يباعد مرفقيه وعضديه عن جنبه .

وهذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للساجد أن يضع كفه على الأرض ويرفع ذراعيه عن

الأرض وعن جنبه رافعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً .
وقال النووي : « وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئاً ، والنهي للتنزيه ،
والصلاة صحيحة ، » ولا يخفى أن متابعة السنة خاصة في مثل هذا المظهر التعبدى أولى وآكد .

في كيفية السجود

نعم هناك ما يمنع من بسط الذراع كلها على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة لما ورد في
النهي من ذلك وتقيحه : فقد قال صلى الله عليه وسلم :

« اعتدلوا في السجود ، ولا ييسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا
سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك » .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج ، أى وسع بين يديه وجنبه حتى يبدو قريباً من إبطيه .
وفي ذلك كله ما يفيد أهمية رفع الذراعين والامتناع من بسطها على الأرض قال الإمام
النووى : والمقصود من هذه الأحاديث أن يضع الساجد كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه - أى
ذراعيه - عن الأرض وعن جنبه رافعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً ، وهذا
أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئاً ، والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة .
والحكمة في هذا . أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض ، وأبعد من
هيات الكسالى ، فإن المنبسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها .
ومع ذلك فإنه لو بسط ذراعيه على الأرض في السجود فإن ذلك لا يفسد الصلاة وصلاته
صحيحة ولكنه خلاف السنة .

في قوله صلى الله عليه وسلم سُبُوحٌ قُدُّوسٌ في سجوده

س : أسمع بعض الناس في سجودهم يقولون : سُبُوحٌ قُدُّوسٌ فلا أفهم لها معنى فهل ذلك
وارد في الشرع وما معناها ؟

ج : سبوح : من صفات الله تعالى ، قال صاحب القاموس :

سبوح قدوس : من صفاته تعالى ، لأنه يُسَبَّحُ وَيُقَدَّسُ . وقال صاحب المختار : سبوح من
صفات الله تعالى : وقال صاحب القاموس : وسبحان الله تنزيهاً لله من الصاحبة والولد معرفة ،
ونُصِبَ على المصدر أى أبرئ الله من السوء براءة ، أو معناه السرعة إليه والخفة في طاعته . هذا

كلام صاحب المختار وصاحب القاموس .

ولو نظرنا إلى أصل الاشتقاق لوجدنا أن كلمة سبوح تفيد معينين :
الأول التتريه . . والثاني السرعة . وهما بالنسبة إلى الله تعالى : يفيدان تتريه الله تعالى عما لا يليق به ، وسرعة الاتجاه والوصول إليه وعلى هذا فمعنى سبحان الله : أنزه الله تعالى عما لا يليق به ، وأتوب إليه وأتصل به مسرعاً .

وهل سبوح قدوس معناها أسبح الله وأنزهه عما لا يليق به ؟ سبوح قدوس أبلغ من أسبح الله وأنزهه عما لا يليق به ، لأن المعنى المصدرى يفيد التأكيد بخلاف الفعل فإنه لا يفيد . .
وفي صحيح مسلم : عن عائشة رضی الله عنها : أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده : سبوح قدوس رب الملائكة والروح .

هل ورد أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده شيئاً آخر ؟
ورد أنه ﷺ كان يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

ويصح أن يقول الإنسان الدعاء الذي علمه رسول الله ﷺ لسيدنا أبي بكر رضی الله عنه :
وهو : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » .

في سجود السهو

لا يجب سجود السهو عند نسيان سنة من سنن الصلاة كدعاء الاستفتاح وغيره من السنن ، ولا يجب السجود على مذهب الشافعية إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان المصلي مقتدياً وسجد إمامه سهواً ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعاً لإمامه فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته ، ووجب عليه إعادتها ، إن لم يكن قد نوى المرافقة قبل أن يسجد إمامه ، ويكون السجود سنة في حق المنفرد .

في صلاة الصبح والفجر والضحي

س : ما هي صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الضحي ؟
ج : صلاة الصبح هي الصلاة المفروضة المحدد وقتها بطولوع الفجر الصادق إلى طلوع

الشمس ، وهى ركعتان : القراءة فيها جهريه ومن السنة طول القراءة فيها وإتيانها فى جماعة لقوله ﷺ : « لو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً » .

أما صلاة الفجر فهى سنة الصبح ، وهى ركعتان خفيفتان ، القراءة فيها سرية وتصلى قبل صلاة الصبح وبعد أذان الفجر - وقد وردت أحاديث صحيحة فى بيانها منها ، ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان ويخففها » وقد ورد ما يفيد هذا التخفيف فيها ، روى عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قرأ فى ركعتى الفجر : (قل يأيها الكافرون) ، و (قل هو الله أحد) .

وقد حث الرسول ﷺ على هاتين الركعتين فقال :

« ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وإذا كان هذا فى النفل فما بالك بالفرض ؟ . . هذا وقد شرف الله صلاة الفجر ووقته فأقسم بها . قال تعالى (والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر ، هل فى ذلك قسم لذي حجر) .

وأما صلاة الضحى فهى صلاة تؤدى فى وقت الضحى أى وقت ارتفاع الشمس أول النهار ، وهى سنة ورد فيها فضل كبير وأجر عظيم قال ﷺ :

« يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » .

والسلامى العرق والمفصل ، ولن يستطيع الإنسان الوفاء بحق كل عرق ومفصل من الصدقات ، ومن هنا كانت أهمية صلاة الضحى ، إنها تكمل للإنسان ما لم يستطع تحقيقه من الصدقات ، وبدونها يكون مقصراً فيما طلب منه أداءه والقيام به وقد أوصى الرسول ﷺ بصلاة الضحى أبى هريرة وأبى الدرداء ، وأقلها ركعتان ، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة . . وأكثر ما نقل عن النبي ﷺ فيها أنه صلاها ثمانى ركعات .

فى صلاة الفجر

صلاة الفجر ركعتان بعد أذان الفجر ، والقراءة فيها سرية ، وهى نافلة الصبح وليست فرضاً .

وورد فى الترغيب فيها الكثير ، وهى بنص الأحاديث خير من الدنيا وما فيها . أما صلاة

الصبح فركعتان والقراءة فيها جهرية ، وهى الفرض المطلوب ، وإحدى الصلوات الخمس اللاتى كتبهن الله على العباد .

ووقت صلاة الفجر بعد أذان الصبح إلى طلوع الشمس ، وهو وقت صلاة الصبح الذى يحرم تأخير الصلاة عنه إلا لعذر ، والعذر المقبول يحدده قول الرسول ﷺ : « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر » وقوله : « رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

فإذا ما طلعت الشمس كانت صلاة الصبح قضاء ، ومع ذلك مسقطة الفرض عن صاحبه ، وصلاة الفجر تصلى إذا لم يحل وقت الظهر بعد صلاة الصبح .

في فضل ركعتي الفجر

ذكر الإمام مسلم في صحيحه جملة من الأحاديث في فضل ركعتي الفجر والحث عليها ومن هذه الأحاديث :

عن حفصة - رضى الله عنه - قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يصلى ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففها ، وعن رضى الله عنها أن النبي ﷺ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ، وعن أن النبي ﷺ قال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » ، وفي هذه الأحاديث دلالة على فضل هاتين الركعتين وعلى أنها من السنن الهامة التى يحرص عليها الإسلام .

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس فيما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال ما معناه : عرسنا - أى نزلنا آخر الليل للنزوم مع نبي الله ﷺ فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس وأمر النبي ﷺ بالتأهب للرحيل ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين أى السنة - ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة - أى الصبح . وفي رواية لمسلم بسنده عن أبي قتادة أن النبي ﷺ استيقظ والشمس في ظهره أى بعد أن طلعت وارتفع قرصها ، وفيه : فصلى رسول الله ﷺ ركعتين : أى السنة ثم صلى الغداة أى الصبح وعلى ذلك فعل المسلم إذ لم يستيقظ بعد طلوع الشمس أن يصلى ركعتي الفجر ثم يصلى الصبح كما فعل الرسول ﷺ .

في حكم من ترك القنوت

ما حكم من ترك القنوت ؟
 إن القنوت سنة عند صاحبها أبي حنيفة وأحمد ، وعند الشافعي ، وعند مالك مندوب ،
 وقد اختلفوا في وقته .
 وعلى كل فلا تبطل الصلاة بتركه ويسجد سجود السهو .

في من أدرك ركعة من المغرب

من أدرك ركعة من المغرب - يقوم بعد تسليم الإمام فيصل ركعة يقرأ فيها جهرًا بالفاتحة
 وبعض آيات من القرآن ثم يتشهد في هذه الركعة تشهد الأول للصلاة ، حيث إنها الركعة الثانية
 بالنسبة إليه شخصيًا ثم يقوم من التشهد فيصل الركعة الثالثة ويقرأ فيها جهرًا بفاتحة الكتاب وبعض
 القرآن . . ويتشهد التشهد الأخير .

وبذلك يكون قد صلى ثلاث ركعات بثلاثة تشهدات : الأول اقتضته ضرورة متابعة الإمام ،
 والثاني والثالث التشهدان الأصليان في الصلاة ، والقاعدة في قضاء ما فات من الصلاة ، كما قال
 المالكية : أن يبنى على الأفعال فيعتبر نفسه حال القضاء كأنما كان يصلي ما صلى مع الإمام منفرداً
 ويبنى عليه ويكمل الصلاة ، ويقضى ما فاته بحسب الوضع العادي الطبيعي .

في صلاة الشفع والوتر وركعتي الفجر

صلاة الشفع والوتر وركعتي الفجر حكمها أنها سنة مؤكدة فهي آكد السنن التي واظب عليها
 رسول الله ﷺ .

والشفع يكون بعد العشاء وهو ركعتان ، والوتر ركعة واحدة فتكمل ثلاث ركعات .
 أما ركعتا الفجر فتصليان قبل صلاة الصبح ، وقد ورد في الترغيب فيها وفي فضلها كثير من
 الأحاديث الصحيحة ومن ذلك ما رواه الشيخان وأحمد وأبو داود عن عائشة قالت : « لم يكن
 رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح .

وروى أحمد ومسلم والترمذي عن عائشة أيضاً أن النبي ﷺ قال : « ركعتا الفجر خير من
 الدنيا وما فيها » .

في سنة المغرب

سنة المغرب المؤكدة ركعتان بعده ، ويندب ست ركعات بعد صلاة المغرب خلاف السنة المؤكدة - وهذا عند الحنفية - وعند الشافعية ركعتان بعد المغرب سنة مؤكدة وركعتان قبل المغرب غير مؤكدة ، ويسن تحقيقها وفعلها بعد إجابة المؤذن لحديث : بين كل أذنين صلاة ، والمراد الأذان والإقامة ويقول المالكية : إن من السنة الراجعة ست ركعات بعد صلاة المغرب وهي مندوبة ندباً أكيداً .

في صلاة الوتر

يجوز صلاة ثلاث ركعات من الوتر بسلام واحد عند الشافعي وأحمد ، والحنفيون يعتبرون هذه الصورة - من صور صلاة الوتر مع التشهد في الوسط دون سلام كصلاة المغرب - أمراً لا يجوز سواه ، ويستدلون على ذلك بما روى عن عليّ أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث . . . أخرجه أحمد والترمذي . واستدلوا أيضاً بما روى عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن » .

وقال مالك : الوتر ركعة واحدة يسبقها شفع ، أى صلاة ركعتين فأكثر من الركعات المزدوجة لا المفردة .

ويمكن القول بأن الأدلة الصحيحة فيما يتصل بعدد ركعات الوتر قد تفاوتت وتعددت ، فروى أنه ركعة واحدة بعد ركعات مزدوجة ، وروى أنه ثلاث ركعات متصلة ، سواء سبقها نفل أولاً . وروى أنه خمس ركعات متصلة متتابعة لا جلوس إلا في آخرها قبل السلام ، وروى أنه سبع ركعات متصلة .

وكل هذه الروايات صحيحة صريحة وكلها سنة . والعمل بأياها على سبيل الاتباع يجوز ولا ضرورة للاختلاف ما دام قد ثبت أن رسول الله ﷺ فعل هذه الصور ليبين للناس أنها كلها صحيحة ، وهي من السنة .

في هل بعد الوتر صلاة؟ وهل ورد شيء في فضل صلاة الليل؟

يسأل كثير من الناس في هذا الموضوع :

والأصل فيه ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ من خاف أن يقيم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره ، فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل . وكان للصحابه عادات في ذلك معروفة ، فقد روى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال : « كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه ، أوتر ، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل » قال سعيد بن المسيب : فأما أنا ، فإذا جئت فراشي أوترت ، وقد يصلى بعض الناس الوتر في أول الليل خشية ألا يستيقظ من آخره وينام بعد الفراغ من صلاته ثم يستيقظ في أثناء الليل ، ويمنحه الله نشاطاً ويزقه قوة على العبادة وانشراحاً للصلاة ، وعلى هذه الحالة له أن يصلى ما يشاء الله له ، وليس عليه أن يعيد الوتر ، يقول الإمام مالك : « من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلى فليصل مثنى مثنى » ويقول صاحب بداية المجتهد : ذهب كثير من العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل فإنه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام ، لا وتران في ليلة .

أما عن فضل صلاة الليل فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل صلاة الليل ، وهى تفسير وشرح لما ورد في القرآن أمراً لرسول الله ﷺ باعتباره قدوة أو ورد وصفاً للصالحين ، ومن ذلك قوله تعالى : (ومن الليل فتهدى به نافلة لك ، عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) .

وقوله تعالى : (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) .

في أداء صلاة التراويح

لا تؤدي صلاة التراويح إلا في ليالي رمضان فقط ، فإذا انقضت ليالي رمضان فقد انقضى وقت التراويح حتى للذين عليهم قضاء رمضان كله أو شيء منه والدليل على ذلك قول النبي ﷺ فيما رواه مسلم في صحيحه : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه » . وقيامه هو صلاة التراويح ، أما الذين يصومون في غير رمضان فليس لهم إلا قيام الليل ، فإنه

نافلة عامة في جميع ليالي السنة كلها ، وردت بها نصوص الكتاب الكريم والسنة الصحيحة .
قال الله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ . كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) .

وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال :
« نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل ، قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام الليل إلا قليلا » متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله ﷺ « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم .

في صلاة العيدين

صلاة العيدين سنة مؤكدة وليست واجباً أى فرضاً ، لأن الصلوات قد حددها الرسول ﷺ بخمس في كثير من الأحاديث الصحيحة ، كحديث الأعرابي حينما أخبره ﷺ عن فريضة الخمس الصلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها ؟ قال لا : إلا أن تطوع ، وما ورد في حديث الإسراء من خمس أى في العمل وهن خمسون أى في الأجر .
ومن لم يدرك صلاة العيد يقضيها في وقت من أوقات إباحة صلاة النفل . أما عن حكم القضاء فهو تابع لحكم صلاة العيد نفسها . من أنها سنة مؤكدة .

في سن تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر

السبب في ذلك أن يوم الأضحى يوم يضحي فيه المسلم بالذبائح والذبح يكون بعد الصلاة لا قبلها ، فلو تأخرت الصلاة لتوهم بعض الناس انتهاءها ، فبادر بالذبح قبل الصلاة ففسدت الأضحية ولم تؤد عن صاحبها ، وصارت لا تزيد على كونها لحمًا لا يختلف عن اللحم المذبوح في غير أيام العيد ، لم يستوف شروط القرية ولم تجتمع فيها شروط القبول ، وما يوضح ذلك ويقرره ما رواه البخارى بسنده عن البراء قال سمعت النبي ﷺ يحطّب فقال : « إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّى ثم نرجع فنحترق فن فعل فقد أصاب ستنا » : وفي رواية للبخارى عن البراء قال خطبنا النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : « من صلى صلاتنا ونسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له » فقال أبو بردة بن نيار

خال البراء : يا رسول الله إني نسكت شاة قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال : « شاتك شاة لحم » .

أما تأخير صلاة عيد الفطر فذلك ليأكل قبل أن يخرج فيخالف عادة الصيام بالأكل بعد طلوع الفجر : عن أنس بن مالك فيما رواه البخارى قال : « كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ، ولم يكن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر كثيراً بل كان يسيراً يشعر بالاستجابة لأوامر الله تعالى والشكر له ، ولو كان الأكل للقضاء على الجوع أو لمتابعة حاجة الجسد إلى الطعام لما اقتصر على الثمرات ولو قل بالطعام إلى حد الشبع .

وما ينبغي التنبيه إليه أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما بعد طلوعها بوقت تحمل فيه النافلة ، أى بعد أن ترتفع عن مطلعها قدر ذراع ، والفرق بين وقت صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر ليس بكثير ..

في تكبيرات صلاة العيد

تكبيرة الإحرام في الافتتاح لصلاة العيد تكون بقول الله أكبر ، بعد نية صلاة العيد . والقيام لها وهى في ذلك لا تختلف عن أى صلاة عادية .

ولكن صلاة العيد تتميز بتكبيرات أخرى عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وعدا تكبيرة القيام في الركعة الثانية .

ويرى الشافعية : ومن وافقهم أن عدد التكبير في صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام ، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام .

ويرى المالكية ومن وافقهم أن التكبير في صلاة العيد سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام ويستحب الفصل بين كل تكبيرتين فصلاً يتميز به العدد ويتمكن المأمومون من ترديد التكبير .

وقال الشافعى وأحمد : يستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى بأن يقول : سبحان الله والحمد لله : ولا إله إلا الله والله أكبر .

والاختلاف في التكبير إنما اختلاف في عدد تكبيرة الإحرام منها أو عدم عدها ، والصورتان صحيحتان وكل منهما جائز .

في ذهاب النساء إلى صلاة العيد كما يذهبن إلى الجمعة

لا يجب على النساء الذهاب إلى صلاة الجمعة ويجوز لهن إذا أمنت الفتنة عليهن أو الفتنة بسببهن حضور الصلاة وأداؤها ولا يجوز لرجل منعهن من هذا الحضور .

وإذا كانت النساء في هذا العصر قد تغلغلن في كثير من شئون الحياة ، ودخلن في كثير من المجالات وأصبحن يحضرن في أكثر الأماكن العامة - ولو كان مما يصرف عن الدين - كالسينما ونحوها - فإن في ذهابهن إلى المساجد لحضور صلاة الجمعة تدعيم لإيمانهن وتقوية لدينهن وزيادة في عملهن بما يستمعن إليه من آيات الله وأحاديث الرسول ﷺ وتعاليم الدين الرشيدة في خطبة الجمعة ، ولهن الثواب على هذا الانتفاع ، خاصة وقد اتسعت المساجد وتحدت فيها أماكن خاصة للسيدات بل لقد خصصت مساجد خاصة لصلاة النساء .

وقد ورد عن السلف ما يفيد ذلك ، فقد ورد أن ابن عمر رضى الله عنه روى عن رسول الله ﷺ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، فقال ابن له : والله لمنعهن فقال له : أحدثك عن رسول الله ﷺ وتقول والله لمنعهن ؟ والله لا أكلمك أبداً ولم يكلمه حتى مات .

إذا لم تذهب النساء لحضور الجمعة وإذا خيفت الفتنة من ذلك الحضور فصلاة الجمعة بالنسبة إليهن هي صلاة الظهر أربع ركعات ، ويسقط بأدائها عنهن الفرض .

وواجب النساء في الذهاب إلى صلاة الجمعة لبس الملابس السابغة الواسعة وأن يكون شعورهن في الذهاب أداء الواجب الديني ، وقد كانت زوجة سيدنا عمر رضى الله عنها وعنه تذهب إلى المسجد على هذه الصورة وكان لا يمنعها .

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام عناية الإسلام بحفظ كرامة النساء والعمل على منع كل ما يمكن أن يصيبهن من مضايقات ، وفي نفس الوقت حرصه على منع العبادة من أن يتطرق إليها ما يفسدها أو يخرج بها عما حُدَّ لها من حدود .

أليس من ذلك ما يشير إلى وجوب احترام المرأة لتعاليم دينها وبعدها عن كل ما يسبب الخروج عن هذه التعاليم في الزى أو في السلوك أو الاجتماع والاختلاط ، ثم إن فيه أيضاً وجوب تجريد العبادة من كل خروج عن حدودها أو الابتعاد بها عن كل ما لا يتوفر لها من أجواء .

صلاة العيدين تخرج النساء إليها ليتدعم الإيمان وتم الفرحة ، وروى البخاري وغيره عن أم عطية قالت : أمرنا أن تخرج العواتق وذوات الخدور أي البالغات من النساء والمحتجبات في ذلك اليوم ، وقد بين ﷺ علة ذلك فقال : يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، وزاد في تأكيد خروج

النساء في ذلك اليوم فقال : من ليس عندها جلباب تخرج به لتلبسها صاحبها من جلبابها فيشهدون الخير ودعوة المسلمين .
وكل ذلك ما لم تخرج المرأة من حدود الشرع في اللباس أو الوقار ، وإلا منعت من الخروج .

في الزوجة التي خرجت متزينة لصلاة العيد

الزوجة التي خرجت لصلاة العيد في أحسن ملابسها وطيبها لا إثم عليها ما دامت غير متبرجة لأمر النبي ﷺ بإخراج النساء العواتق وذوات الحيض يوم العيد يشهدن العيد والصلاة والتكبير واجتماع المسلمين فإن كانت متبرجة فهي آئمة ولاحق لها في الخروج ولو بإذن زوجها .

في صلاة العيدين من السنة أن يعود المصلون من طريق غير الطريق التي ذهبوا منها إلى المصلى . .

روى الإمام البخارى بسنده عن جابر قال :

كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق . وأخرج أبو داود والبيهقي والحاكم (بسند رجاله الثقات) - عن ابن عمر أن النبي ﷺ أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر . . السنة إذن هي المخالفة بين الطريقين ، وإن جاز عدم المخالفة لما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن بكر بن مبشر الأنصارى قال :

كنت أجد مع أصحاب رسول الله ﷺ إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتى المصلى فنصلى مع رسول الله ﷺ ثم رجع من بطن بطحان إلى بيوتنا . أما السبب في تغيير طريق العودة أو الرجوع من المصلى في العيد فيشمل وجوهاً متعددة منها :

- ١ - أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان ، وسكانها من الجن والإنس .
- ٢ - وقيل ليسوى بينها في مزية الفضل بمروره فيها أو في التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفاً بذلك .
- ٣ - إن ذلك كان لإظهار شعار الإسلام في الطريقين برفع الصوت بالذكر وإظهار الشكر لله على العيد .

٤ - ومن أسباب ذلك عموم السرور به ﷺ في هذا اليوم والتبرك بمروره ورؤيته والانتفاع به

في قضاء حوائجهم في الاستفتاء والتعلم والافتداء والاسترشاد والصدقة على المستحقين والسلام عليهم وغير ذلك .

٥ -- ويمكن أن يضم إلى ذلك التفاؤل بتغير الحال إلى تمام الرضا وكمال المغفرة .
وأجمل ما قيل في ذلك قول أبي جمرة رحمه الله : هو في معنى قول يعقوب لبنيه :
(لا تدخلوا من باب واحد) فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين .
وقد كان الرسول ﷺ يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما .

ويمكن أن نضم إلى ما تقدم أن الناس كانوا يسرون خلفه ، فلم يكن ليشق على نفسه وعليهم بالنفاد من بينهم ، وتحويل اتجاههم ، ولذلك كان يسير في طريق آخر باعتباره امتداداً للطريق القدوم بدلا من إعادة تنظيم السير ، والعودة إلى الخلف

في صلاة الاستخارة

روى الإمام البخارى بسنده عن جابر رضى الله عنه قال :
كان النبي ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : « اللهم أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ، ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي . . . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمى حاجته » .
والمقصود في هذه الاستخارة أساساً هو الدعاء ، وهذه الصلاة تهئية وتمهيد لهذا الدعاء .
وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين (الكافرون والإخلاص) أى لما فيها من الإخلاص والتوحيد مما يعين على صحة الاستخارة .

قال العراقي : ومن المناسب أن يقرأ فيها مثل قوله : (وربك يخلق ما يشاء ويختار) وقوله : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) .
وقال ابن حجر : الأكمل أن يقرأ في كل ركعة السورة مع الآية .
وهذا كله يدل على أن المرء في الصلاة والدعاء ينبغي أن يكون طالباً من الله أن يختار له الخير ، وأن يهيئ له أسباب السعادة والتوفيق . . .

في سجدة التلاوة

عن أبي هريرة رضى الله عنه فيما رواه مسلم قال : قال رسول الله ﷺ « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول : ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار » .

وفي القرآن الكريم بضع عشرة آية ذكر فيها السجود أو الركوع ، وشرع عند تلاوتها أو سماعها السجود من التآل والسامع طاعة للأمر واقتداء بالصالحين ورمزاً لتقديس الله وتعظيمه والخضوع له ، وذكراً لجلاله ، وشكراً لنعمه ، وابتغاء لرحمته وخشية لعذابه .

والسجود من أعمق الإشارات لمعانى العبودية والتذلل والخضوع لله العلى الكبير ويلزم لسجود التلاوة ما يلزم للصلاة من الطهارة فى البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة ونحو ذلك ، غير أنه لا تشهد له ولا تسليم .

وقد نص بعض الفقهاء أن سجدة التلاوة لا تجب عند السماع من الصدى . . فلعل سماعها من المذياع كذلك حكاية للصوت الملتقط المختزن وبناء على ذلك يرجح أن من سمعها من المذياع أو التليفزيون من المتكلم نفسه ساعة نطقه لا من الشريط الذى يستعاد - فإنه يكلف بالسجود ، ومن تلاها فى الصلاة سجد هو والمقتدون به ، ثم عاد إلى حيث كان من الصلاة . .

فى جهر المرأة عند قراءتها فى الصلاة

جهر المرأة عند قراءتها فى الصلاة - ينبغى أن يكون بحيث تسمع نفسها أو نفسها ومن يليها ، أما رفع الصوت كالرجال فمكروه ، وصوت المرأة ليس بعورة .
وهناك نوعان من الكلام : الكلام العادى الجاد الذى لا تكسر فيه ولا تمطيط ، بحيث يسمعه السامع فلا يستشعر غرابته ولا يجد فيه مظهراً من مظاهر التكلف .
وهناك الكلام المرقق الممتلى بالتكلف وإظهار نغيات الصوت المثير للأحاسيس والغرائر .
وقراءة القرآن للمرأة إذا لم تكن عالمة بأحكامها كثيراً ما تخرج عن اللون المتوازن إلى اللون غير المتوازن فيثير الصوت ما لا ينبغى إثارته ، ويخرج بجوها عن جو الصلاة .
وقد أرشد الله سبحانه إلى الفرق بين النوعين فى قوله :
(يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ، فيطمع الذى فى قلبه مرض ، وقلن قولاً معروفاً) .

قال القرطبي : أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً ، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكاملة الرجال بترخيم الصوت وليته ، مثل كلام المربيات والمومسات فهناهن عن مثل هذا .

في شرائط صلاة الجمعة

يقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) .
ويقول سبحانه وتعالى : ناصحاً ومحذراً : (وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ، والله خير الرازقين) .
فالغرض من يوم الجمعة هو صلاة الجمعة في وقت الظهر على من استكمل شرائطها وهو أن يكون مقيماً خالياً من الأمراض وأن يكون بالغاً عاقلاً ولا يكون على ثغر من ثغور المسلمين مجاهداً في سبيل الله ، فإن المجاهد في سبيل الله لا جمعة عليه إذا كان عدم وجوده يضر بالمسلمين ووجوده في حراسة ما لا بد من حراسته يجوز معه ترك الجمعة وأداؤها ظهراً ، فمن استكمل شرائط الجمعة ولم تكن لديه أعذار شرعية مانعة وجب عليه صلاة الجمعة لا يعفيه عنها أى شغل ويجب على المسئولين عن العمل أن يهينوا الفرصة لصلاة الجمعة ، وأن يعوضوها بوقت آخر فهي لا تعد أن تكون ساعة كل أسبوع وتركها معصية .

في طهارة المكان الذي تؤدي فيه الصلاة

من شروط صحة الصلاة طهارة المكان واستقبال القبلة ، ففتى كان المكان طاهراً واستقبال القبلة متحققاً صحت الصلاة في أى مكان ولو كان ذلك المكان يئت مسيحياً قال عليه الصلاة والسلام : « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » فأما عبد مسلم أدركته الصلاة فليصل ولا حرج في ذلك وربما كانت الصلاة في بيت المسيحي داعية له إلى التأمل في وقوف المسلم بين يدي ربه على طهارة كاملة مستقبلاً القبلة يناجيه بكلامه ويوحده ولا يشرك بعبادته أحداً من خلقه ربما كان ذلك داعياً له إلى التأمل فيما هو عليه ، والمقارنة بين هذه العبادة في بساطتها وصحتها في أى مكان وبين الطقوس التي لا يجوز له أن يؤديها إلا في الكنائس وبواسطة القسيس ، فيهديه بذلك إلى الطريق الحق ويرشده إلى الصواب في العبادة ويفتح له باب الخير والسعادة .

في شد الرحال إلى المساجد

روى أحمد والبخارى ومسلم : وغيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال :

« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :

المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » والسبب في ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . وما عدا ذلك من المساجد هل يوجد تفاضل بينهما يبيح للمسلم أن يترك أحدها إلى غيره . يروى البخارى وغيره عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً فيصلى ركعتين .

واستدل بعض العلماء بذلك على أن أفضلية المساجد بحسب القدم ، فالقديم أولى من غيره بالصلاة فيه .

ولكن زيارة الرسول ﷺ لمسجد قباء إنما تفيد الجواز ولا تفيد التفضيل وإلا لداوم على ذلك .

وقيل أفضل المساجد ماكثر جمعه ، وقيل ما بعد لكثرة الأجر ، وقيل ما قرب لعدم العسر . والذي نراه أن ذلك أمر جائز بشرط ألا يكون من يترك المسجد الذى يوجد في الحى إماماً يحتاج إليه أهل حيه ، وبشرط ألا يحدث ترك المسجد تشويشاً على إمام المسجد أو على المصلين ، يتركه شخص يزعم أن الصلاة في غيره من المساجد البعيدة عن الحى أفضل .

في أداء صلاة الجمعة في جماعة

تؤدى - نحن المسلمين - صلاة الجمعة في جماعة لأن الجمعة لهم بمثابة عيد أسبوعى يجتمعون فيه لله وللتوجه إليه والتشاور في أمورهم ، ولهذا شرعت لها الخطبة ، ومن لم يدرك صلاة الجمعة في جماعة فلاحظ له في الجمعة ولا يصلحها ركعتين بل يؤديها ظهراً ، ومن تعمد ترك الجمعة واكتفى بصلاة الظهر بدلا منها فهو آثم والله أعلم .

في صلاة الجمعة في المذهب الشافعي

لا يجمع بين صلاة الجمعة والظهر في المذهب الشافعي إذا لم تزد المساجد التي تقام فيها الجمعة عن حاجة البلد الذي تعددت فيه المساجد ، فقد كان الإمام الشافعي بالعراق لا يصلي الظهر بعد الجمعة لعدم زيادة المساجد عن حاجة البلد .

أما لو زادت المساجد التي تصلى فيها الجمعة في البلد الواحد عن حاجة أهل ذلك البلد فإنه لا بد حينئذ من صلاة الظهر ، لأن صلاة الجمعة من تأخروا عن غيرهم في الركعة الأولى باطلة ، وهو أمر غير معروف للمصلين جميعاً فتعاد صلاة الظهر بعد الجمعة في البلد الذي تعددت مساجده لغير حاجة احتياطاً .

في خطبة الجمعة

خطبة الجمعة موعظة وتذكير للمسلمين في أمور دينهم وبيان للوضع السليم في كل ما يحدث في المجتمع من انحرافات وإذا كانت الغالبية العظمى من المصلين لا تفهم اللغة العربية فإن فائدة الخطبة تضعف ويصبح إلقاؤها عبثاً ومن أجل ذلك فإنه على الخطيب الذي يخاطب الجمعة في مجتمع لا يفهم اللغة العربية أن يلقى أولاً كلمة موجزة كل الإيجاز ، يبدؤها بحمد الله والصلاة على رسول الله ﷺ ، ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ شيئاً من القرآن ويدعو للمسلمين . ويكفي مقدار أربع دقائق مثلاً لذلك ، وفي هذا من الفائدة أن يذكر الناس ثم يبدأ في إلقاء خطبة تامة بلغة القوم الذين يخاطبهم ، فيؤدي بذلك جميع ما يتطلبه الموقف الشرعي من قراءة القرآن باللغة العربية في الخطبة التي بدأ بها ومن الموعظة والنصيحة بلغة القوم فيما تحدث به بعد ذلك . أما كون خطبة الجمعة فرضاً أم سنّة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها فرض ، وهي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها .

في حكمة فرض الجمعة

إن من حكمة فرض الجمعة أموراً منها : الاجتماع للتعارف والتآلف ، والمودة والتشاور بين المسلمين بعضهم لبعض ، والتعاون فيما بينهم ، ومنها الاجتماع في فترة من فترات الأسبوع على ذكر

الله ، ومنها سماع خطبة الجمعة ، وخطبتها موعظة وعبرة وتذكير بالله ، وخطبة الجمعة في الوضع السليم درس أسبوعي من فوق المنبر ، إنها تعليم للجاهل ، وتبصرة للمستترشد ، وتذكير للغافل . ولا بد أن ينصرف الناس قسراً لتجديد الإيمان عن طريق درس بصورة جبرية هو خطبة الجمعة ، لا بد من صرفهم عن الانغاس في المادة بصورة اضطرارية لسمعوا ما يذكّرهم بالدار الآخرة وما يبصرهم بأمور دينهم .

ولهذه المعاني وغيرها يؤدى المسلمون صلاة الجمعة جماعة .
وعن هذه المعاني وغيرها يقول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) .

في أداء صلاة الفريضة في مسجد الجمعة الذى يجتمع فيه المسلمون

لا مانع من أداء صلاة الفريضة في مسجد غير مسجد الجمعة الذى يجتمع فيه المسلمون ، ومن النعم الإلهية التى افتخر بها الرسول ﷺ وبين أنه فضل بها على الأنبياء أن الأرض كلها جعلت له مسجداً وطهوراً ، يصلى فى أيها شاء ما دام المكان طاهراً ، وما دام لم يرد نهى من الصلاة فيه أو كراهية لفعلها فوقه ، كالمقابر والمجازر وما إلى ذلك .

وما دام المسجد قد بنى للصلاة فيه حلت فيه صلاة الجماعة ، ووجب على المسلمين عمارته بالعبادة والأذان والصلاة فيه ، ولا يحل لهم هجره أو تخريبه تحت أى دعوى ومع أى شعار ، مادام المسجد لم يقصد به الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم وتلم وحدتهم .
على أن كثيراً من الأئمة قالوا يجوز صلاة الجمعة فى مسجد غير المسجد الجامع ، خاصة إذا كثر الناس وضاق بهم المسجد الجامع .

وما يحرص عليه الإسلام - قبل كل شىء وبعده - هو أداء الصلاة مستوفية شروطها والمحافظة على وحدة المسلمين الفكرية والعملية . وإزالة أسباب التفرق والشقاق بينهم .
ذلك : لأن العبادة الحقيقية هى التى تثمر إخاءً وتعاطفاً حقيقياً بين المسلمين .

في شروط الإمامة في الصلاة

شروط الإمامة في الصلاة أن يكون الإمام مسلماً فلا تصح إمامة الكافر إجماعاً ، وأن يكون عاقلاً حال إمامته ، وأن يكون بالغاً عند البعض ، وتجاوز إمامة الصبي عند البعض الآخر في الفرض والنفل وأن يكون ذكراً فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى للرجال ، وتجاوز إمامة المرأة للنساء في الفرائض والنوافل على الراجح . وأن يكون الإمام مستوفياً لشروط الصلاة ، سالماً من الأعذار إذا وجد من هو أصح منه .

ومن فقد شرطاً من هذه الشروط حرمت إمامته لتسببه في فساد صلاة المأمومين إذا لم يعلموا بما هو عليه من فقد شروط الصلاة . .

والفرق بين صلاة الفرض والنفل والركوع والسجود غير موجود ، إن الركوع هو الركوع ، والسجود هو السجود بهيته ولزومه في الصلاة ، وعدم صحة الصلاة - فرضاً كانت أو نفلاً - بدون واحد منها .

ومما لا يمكن التسامح فيه التنازع على منصب الإمام بحجة الفضل في العلم أو القراءة أو السن أو الورع أو ما إلى ذلك . . فإن تقديم الأفضل في ذلك أمر مندوب . . وليس بواجب ، فإذا ترتب عليه تنطع من غير الأفضل فلا تصح منازعته في ذلك ما دام مستوفياً لشروط الإمامة والآداب الإسلامية ، يمكن الدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة ، وقد اتفق العلماء على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ما دام مستوفياً لشروط الإمامة .

في إمامة الجمعة للمسافر

الحنفية : يميزون إمامة الجمعة للمسافر .

فقد قالوا : يشترط في الجمعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام ، وإن لم يحضروا الخطبة ، فلو خطب بحضور واحد ثم انصرف قبل الصلاة وحضر ثلاثة رجال بعد ذلك وصلى بهم صحت من غير أن يعيد عليهم الخطبة .

ويشترط فيهم أن يكونوا رجالاً ، ولو كانوا عبيداً أو مرضى أو مسافرين أو أميين أو بهم صنم ، لأنهم يصلحون للإمامة في الجمعة إما لكل أحد وإما لثلثهم في الأمي والأخرس بعد أن يخطب واحد غيرهم ، إذ لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام للجمعة فصلاحيتهم للاقتداء

لغيرهم أولى ، بخلاف النساء أو الصبيان ، فإن الجماعة في الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة بمثلهم فيها .

الشافعية : تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة إذا كان زائداً على الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ، فإن كان منهم فلا تجوز إمامته .

فقد قالوا : من شروط الخطبة (١) أن يكون الخطيب ذكراً (٢) أن تصح إمامته للقوم ، فإن كان من الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة إذ لا تنعقد عندهم بأقل من أربعين ، فيشترط في الإمام ما يشترط في المأمومين بأن يكونوا أحراراً ذكوراً مكلفين متوطنين بمحل واحد ، فلا تنعقد بالعبيد والنساء والصبيان والمسافرين .

وإن كان الإمام زائداً على الأربعين صح أن يكون صبياً أو عبداً أو مسافراً .
المالكية : يشترطون في إمامة الجمعة أن يكون ممن تجب عليه الجمعة ولو كان مسافراً نوى الإقامة أربعة أيام ، لكن بشرط أن تكون الإقامة بغير قصد الخطبة ، فإن أقام بقصد الخطبة فلا يصح أن يكون إماماً ، ويشترط المالكية أن يكون الإمام هو الخطيب فلو صلى بهم غير من خطب فالصلاة باطلة إلا إذا منع الخطيب من الصلاة مانع يبوح له الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء - فيصح أن يصلى غيره إن لم ينتظر زوال عذره في زمن قريب وإلا وجب انتظاره .
الحنابلة : يشترطون أن يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة بنفسه فلا تجزئ خطبة عبد أو مسافر ولو نوى إقامة مدة ينقطع بها السفر ، فيشترطون فيه ما يشترطونه في الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة وهم :

- ١ - أربعون ولو بالإمام .
 - ٢ - أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم - وهم الأحرار الذكور البالغون - المستوطنون بالمحل الذي يصح أن تقام فيه الجمعة .
- فلا يصح أن يكون من جماعة الجمعة رقيق ولا أنثى ولا صبي ولا مسافر ولا مقيم غير مستوطن ولا مستوطن بمحل خارج عن بلد الجمعة .

في صلاة النافلة في أثناء خطبة الإمام

لقد حث الله سبحانه وتعالى على التقرب إليه بفعل الطاعات وأرشد رسوله صلوات الله وسلامه عليه على الإكثار من النوافل ليكون ذلك جباً للإنسان عما سبق من تقصير أو خطأ .

وعلى الرغم من أن النافلة زيادة عما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده فإنها تجبر الإنسان وتزيده قرباً من الله تعالى ، لذلك أمر بها الله سبحانه وحث عليها نبيه ﷺ غير أن الأمر لم يكن على طريق الفرض أو الوجوب .

أما من دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فإن السادة الفقهاء اختلفوا فيما بينهم هل تجوز له صلاة ركعتي تحية المسجد أولاً يجوز له ذلك ؟

والجواب : عن ذلك أن السادة الفقهاء منهم من قال : يجوز ذلك شرعاً ، بل إن الإنسان مأمور بذلك ، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ : « إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين » .

والبعض الآخر يقول بعدم جواز ذلك واستدل على ذلك بقوله ﷺ : « إذا صعد الخطيب فوق المنبر فلا صلاة ولا كلام » .

هذا ما ورد عن السادة الفقهاء في حكم من دخل المسجد والإمام يخطف فهل له أن يصلي تحية المسجد أولاً ليس له ذلك .

أما الوجه الآخر وهو الراجح والذي نختاره أن من دخل المسجد والإمام فوق المنبر له أن يصلي ركعتين خفيفتين ويتجاوز فيهما .

في إذا لحق المأموم الإمام بعد الصلوات

إذا لحق المأموم الإمام في بعض الركعات اعتبر ما صلاه معه أول صلاته ثم أكمل الصلاة بعد سلام الإمام .

فإذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام اعتبرها أولى ركعات صلاته ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم جلس للشهد الثاني ثم قام فأكمل الصلاة .

وإذا أدرك ركعتين مع الإمام قام بعد سلام الإمام وأكمل باقي الصلاة وبما أن القراءة في الصلاة تكون في الركعتين الأوليين بفاتحة وسورة وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة بفاتحة فقط ، فإن المأموم إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام أتم صلاته على ما بينا وقرأ في الركعة الثانية والثالثة من صلاته بفاتحة وسورة ، ثم قرأ الفاتحة فقط في الركعة الرابعة وإذا أدرك ركعتين مع الإمام قام فأكمل الركعتين الأخيرتين أو الركعة الثالثة في المغرب وقرأ بفاتحة وسورة .

وهذا هو ما يعنيه الفقهاء بقولهم : بينى على الأعمال ويقضى الأقوال .

في جواز تجميع أهل المذاهب المختلفة للصلاة في مسجد واحد

صلاة الجماعة سنة مؤكدة وورد في فضلها أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسة وعشرين ضعفاً ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تنزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صلى عليه اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » .

فاجتمع الناس في مسجد واحد لصلاة الجماعة صحيح ومندوب إليه وكان أهل المدينة جميعاً يجتمعون لصلاة الجماعة خلف رسول الله ﷺ ولقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما من ثلاثة في قرية ولا بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فليكنم بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » . والمذاهب الأربعة مستمدة من القرآن والسنة كلها صحيحة ، فإذا اجتمع أهل المذاهب المختلفة في مسجد واحد فمن السنة المؤكدة أن يؤدوا جميعاً صلاة الجماعة ولا يضر اختلاف المذاهب .

في جواز مصافحة الناس بعد صلاة النافلة

التي تسبق صلاة الجمعة

إن المساجد جعلت في الإسلام لمجالس الذكر ومجالس العلم سواء أكانت تفسيراً للقرآن أم كانت غير ذلك من أنواع العلم وفروعه المختلفة ، والمساجد على كل حال إنما جعلت للعبادة بالمعنى الواسع العام الشامل - ومع ذلك فإنه لا تمنع فيها المصافحة أو الحديث في غير إثم اللهم إلا في حالة واحدة هي عندما يكون الخطيب على المنبر يوم الجمعة في أثناء الخطبة ، فقد ورد عن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك حتى لقد ورد عنه النهي عن قول المسلم لأخيه (أنصت) والمصافحة إذا تجوز في المسجد بعد صلاة النافلة التي تسبق صلاة الجمعة ومع ذلك فإن تأخيرها إلى ما بعد صلاة الجمعة أفضل .

في الجمع بين صلاة الجمعة والظهر

يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والظهر في بلد تعددت فيه المساجد لغير حاجة وأقيمت الجمعة فيها كلها ، وذلك للاعتداد بجمعة من سبق غيره بالركعة الأولى من المصلين في تلك المساجد ، قال بهذا الشافعية ، أما إن تعددت المساجد لحاجة فجمعة أهل كل مسجد صحيحة ولا يحتاجون إلى إعادة صلاة الظهر .

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بالمسجد العتيق الذي أنشئ قبل غيره ، وذهب آخرون إلى أن الجمعة في كل المساجد صحيحة ولا يحتاج المصلون بعدها إلى إعادة صلاة الظهر غاية ما في الأمر أنهم رجحوا الصلاة في المسجد الذي بنى أولاً . . قالوا إن الصلاة به تعدل الصلاة في غيره بسبعين ضعفاً .

في هل صلاة النافلة في المسجد تتوقف على حضور الإمام

صلاة النافلة في المسجد لا تتوقف على حضور إمام المسجد ما دام قد حان وقتها ، لأنها للوقت وليست للإمام ، كنافلة الصبح القبليّة والظهر والعصر والعشاء والنوافل التي لا وقت لها ولا سبب تؤدي متى شاء من يريد أداءها ما دام ذلك في غير أوقات الكراهة المنصوص عليها في كتب الفقه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح وعند الزوال قبل الظهر وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . ويجوز أداء نافلة الجمعة بعد صلاة الجمعة في المسجد وفي غيره حسب ظروف المصلي .

في السهو والتفكير في العدو في أثناء الصلاة في الحروب

إن الشكوى من تشتت الذهن -- في أثناء الصلاة بهذا الذي ذكره السائل أو بما يترتب عليه من سهو أو سرحان ذهن -- كثيرة متعددة ولا مفر من الالتجاء إلى الله في هذه الحالة ، ولا بد مع ذلك من المحاولات الصادقة للتخلص منها : وليس الأمر في الحقيقة بالعسير عسراً شديداً ، فلو وطّن الإنسان العزم على أن يجمع شتات فكره ، وصدقت نيته في ذلك فإنه سينتهي إلى ما يجب إن شاء الله .

ومن المعروف في الجور الإسلامي أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل ، وأن ثوابه إنما هو بمقدار انتباهه وتعقله للصلاة ، أو بمقدار إقامة الصلاة على حد التعبير القرآني ، وإقامتها إنما تكون بأدائها على أتم ما تكون التأدية ، وأنه من المفيد أن يقرأ الإنسان عدة مرات سورة الناس قبل الدخول في الصلاة وأن يقول :

رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ، فإذا ما تأمل الإنسان بذلك وتبياً للصلاة أعانه الله ووقفه .

ومن المفيد في ذلك أيضاً : أن يقوم بمران يومي على ذكر الله مع جمع شتات أفكاره لمدة خمس دقائق ، فإذا ما نجح في ذلك فهو ناجح لا محالة بتوفيق الله ، في تركيز ذهنه في الصلاة . على أنه إذا وطّن نفسه على تدبر ما يقول وما يفعل منذ ابتداء الصلاة إلى انتهائها ، فإن ذلك يصرف ذهنه عن الدنيا إلى ما هو فيه وهو الصلاة .

في انشغال الفكر في الصلاة

إن انشغال الفكر في الصلاة أمر يشبه أن يكون منتشرأ بين كثير من المسلمين في العصر الحاضر ، والشكوى من ذلك كثيرة متعددة ولا مفر من الالتجاء إلى الله في صرف هذه الحالة ولا بد مع ذلك من المحاولات الصادقة للتخلص منها ، وليس الأمر في الحقيقة بالعسير عسراً شديداً .

فلو وطّن الإنسان على أن يجمع شتات فكره وصدقت نيته في ذلك فإنه سينتهي إلى ما يجب إن شاء الله ، وإنه لمن المفيد في ذلك أن يقرأ الإنسان عدة مرات سورة الناس قبل الدخول في الصلاة ، وأن يقول : رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ، فإذا ما تأهل الإنسان بذلك وتبياً للصلاة أعانه الله ووقفه ، ومن المفيد في ذلك أيضاً أن يقوم بمران يومي على ذكر الله مع جمع شتات أفكاره لمدة خمس دقائق ترداد إلى عشرة تدريجياً ، فإذا ما نجح في ذلك - وهو ناجح لا محالة إذا صدقت النية - فإنه سينجح بتوفيق الله إلى تركيز ذهنه في الصلاة .

من سنن الهدى الصلاة في المسجد

يقول صلوات الله عليه فيما رواه الترمذى عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه :
« إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » قال الله عز وجل (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) ويقول صلوات الله عليه فيما رواه مسلم : « مَنْ تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة » ومن أجل ذلك كان سلفنا الصالح : يؤمون المساجد في غبطة وسرور ، وكانوا يحاولون ما استطاعوا المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد ، وذلك لما روى في التهديد على تركها ، روى البخارى ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأنتهما ولو حبراً ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس ثم أنطلق ومعى رجال ومعهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » .

أخذ من هذا الحديث وغيره بعض الأئمة وجوب الصلاة في المسجد ، وقال بعضهم بفرضيتها ، وأكثر العلماء - كما يقول القاضى عياض ، ذهب إلى أنها سنة مؤكدة .
والصلاة المفروضة في البيت إذن على هذا الرأى الأخير ، وهو رأى أكثر العلماء مجزئة وإن كان فيها مخالفة واضحة لسنة رسول الله ﷺ والأمر فيها هو ما قاله ابن مسعود رضى الله عنه معبراً عن الروح الإسلامية الصحيحة حيث قال : « من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يتادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم من الهدى وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضلتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف » وفي رواية قال : « إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذى يؤذن فيه » .

في آداب المسجد

للمسجد آداب تؤخذ من نص الآيات القرآنية المتعلقة بالمساجد ومن روحها يقول الله تعالى : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) والآية الكريمة تنهى في صراحة عن أن تخطر في أذهاننا أو يجرى على ألسنتنا ذكر أحد من الناس ، وتعلل ذلك بهذا التعليل المعبر الواضح الذي تذكره ابتداء وهو أن المساجد لله ، وإذا كانت له فلا ينبغي في الذوق السليم أن نشرك معه فيها غيره . ويقول سبحانه : (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله) .

لقد أذن الله أن ترفع المساجد التي هي بيوت الله ليذكر فيها اسمه ، أما تسبيح الله فيها أي تزيينه التزييه المعتد به المثاب المتقبل من الله سبحانه وتعالى ، فهو الصادر من هؤلاء الدين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وليس المقصود التجارة والبيع فحسب وإنما المقصود كل شئون الدنيا ، والآية الأولى إذن إنما تنهى عن أن يذكر أحد إلا الله ، والثانية توجهنا إلى أن نشغل في المسجد بأمر من أمور الدنيا .

ومها يكن من شيء فإن الإنسان بمجرد دخول المسجد ينبغي أن يصل ركعتين تحية المسجد ، وينبغي أن يلتزم الأدب اللائق برب البيت ، لا يتخطى رقاب الناس ، ولا يرفع صوته في صخب ، ولا يغتاب ولا يحدث أي شيء يصرف الناس عن سكوتهم وخشوعهم وطمأنينتهم ، ومن أهم آداب المسجد النظافة وطيب الرائحة ، يقول الله تعالى : (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) . من كل ذلك تبين آداب المسجد وتبين أن الحديث في المسجد عن أمور الدنيا إنما هو خلاف الأولى ، وهو عمل يتتره عنه كل صاحب شعور ديني صحيح اللهم إلا إذا كان الحديث في أمور الدنيا ضرورياً للجماعة المسلمين نافعاً مفيداً فيتحدث بقدر الحاجة .

في اتخاذ القبور مساجد

اختلف العلماء في المراد بقوله ﷺ في مرض موته « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » هل كانوا يسجدون إلى القبور ويعظمون القبور ، أو كانوا يبنون فوقها المساجد ويصلون فيها .

فإن كان المراد تعظيم القبور والسجود لها أو لأصحابها ، فلم يعهد ذلك في بلاد الإسلام ولا يقول مسلم بذلك أو يرضى به . وعلى ذلك فالصلاة في مسجد فيه قبر لاشيء فيها ، وإن كان المراد بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور في المساجد فالصلاة في مسجد فيه قبر جرام . وقد نهي ﷺ عنها . .

على أن الصلاة في المقابر نفسها اختلف فيها العلماء : فقليل بجرمة الصلاة وقليل بكرهيتها . وقليل يجوازها ، وهذا فيما إذا لم تتحقق النجاسة من لحوم الموتى وصددهم وما يخرج منهم وإلا لم تصح الصلاة - ومن المعلوم أن المسجد إن كان فيه قبر - أو قبران أو ثلاثة - محفوظ من النجاسة مراعى فيه تحقق الطهارة - أى أن الخوف من الصلاة على النجاسة غير موجود فيه ، وتصح الصلاة فيه .

ولكن هذا لا يمنع من أن الصلاة في غير هذا المسجد أولى من الصلاة فيه ما دام هناك غيره - ما لم يفصل القبر عن المسجد بمناظر أو حاجز مثلا - وإلا استوى هو وغيره من المساجد . ومن الأمور المكروهة تخصيص مسجد ما بصلاة التراويح أو العيدين ونحوهما دون غيره ، إذ هو تخصيص بغير مخصص ، وقد يؤدي إلى الوقوع في الابتداع المذموم ، فالمساجد كلها في مرتبة واحدة عدا المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ، وتخصيص غيرهم من المساجد بصلاة خاصة أو عبادة معينة لا يجوز ، فالأولى الابتعاد عنه .

في الصلاة من قعود للقادر على القيام

لا تصح الصلاة المفروضة من قعود للقادر على القيام ، ولم يكن الكسل في يوم من الأيام ولا في بيته من البيئات عذراً مقبولاً ، ومن صلى الصلاة المفروضة قاعداً كسلاً وهو قادر على القيام بها فإنها لا تصح ، وإن في التأدب لله سبحانه وتعالى يوجب أن ينفض الإنسان عن نفسه الكسل ، وأن ينهض إلى الصلاة في تفاؤل وفي غبطة متمثلاً قول الرسول صلوات الله عليه لبلال رضى الله عنه « أرحنا بها يا بلال » أى أرحنا بالصلاة : أى أن الصلاة راحة ويقول صلوات الله عليه : « جعلت قرعة عيني في الصلاة » أما إذا عجز حقيقة عن القيام في الصلاة المفروضة فله أن يصلبها من قعود أو حسب ما يستطيع دون أن ينقص من أجره شيء ، أما الصلاة التي يجوز للإنسان أن يصلبها من قعود فإنها النافلة على وجه العموم ، ولكن ثواب القاعد فيها وهو قادر على القيام يكون نصف ثواب القائم .

في من منع زوجته من الذهاب إلى المسجد

كانت زوجة سيدنا عمر رضى الله عنها : تذهب إلى المسجد للصلاة وتقول ما معناه : « والله لا أمتنع من الصلاة في المسجد إلا إذا منعتني عمر » .
 فما كان سيدنا عمر رضى الله عنه يمنعها ، وذلك لأنه يعلم أن سنن الإسلام أن يصلى النساء في المسجد محتشمات غير متبرجات ولا متعطرات .
 وإذا كانت صلاة النساء في المساجد وسماعهن الدروس فيها من الأمور الضرورية في العصور الماضية فإنها في هذا العصر أكثر ضرورة فلعل جو المسجد وما يستمعن فيه من عظات وآيات قرآنية وأحاديث نبوية يكون موجهاً لهن إلى الخير والإجابة .
 ويقول أسلافنا رضى الله عنهم في أمر خروج المرأة لطلب العلم في غير المساجد : إن على الرجل أن يقوم بتعليم زوجته ، ومتى كان الرجل قائماً بتعليم ما يجب لزوجته امتنع عليها الخروج لسؤال العلماء ، وكذا إن ناب عنها في السؤال وعرفها الجواب . . فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال ، بل يجب عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها .
 ومهما أهملت المرأة حكماً من الأحكام الواجبة ولم يعلمها الرجل إياه شاركها في الإثم ، وصدق الله العظيم إذ يقول :
 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) . .

في رد المصلى للسلام

المصلى لا يجب عليه السلام ولو ردّ السلام بالكلام بطلت صلاته ، ويرى علماء الحنفية أن ردّ السلام في الصلاة بالإشارة مكروه ، ويرى البعض أن الإشارة باليد أو بالرأس لرد السلام جائزة في الصلاة بشرط أن تكون إشارة خفيفة .

في صلاة الجمعة مع الراديو والتلفزيون

لا تجوز صلاة الجمعة مع الراديو أو التلفزيون أو غيرها من الإذاعات المنقولة من المساجد ، وذلك لفقدان المعنى المطلوب من صلاة الجمعة في المساجد ولوجود الفاصل المانع من صحة الاقتداء بين الإمام ومأموميه في الجمعة أو في غيرها .

في ترك الصلاة وتأخيرها

يتبين للإنسان أهمية الصلاة في الدين الإسلامي حينما يعلم أن الحرب نفسها في وضع الإسلام لا تسقط الصلاة ، فقد نظم الإسلام صلاة معينة للحرب .

وعدم وجود الماء لا يسقط الصلاة فقد بين الله أن التيمم يغني إذا لم يكن من ذلك مناص : والمرض ليس عذراً لترك الصلاة اللهم إلا إذا استحال ذلك بأن فقد المريض عقله ، وفي هذه الحالة عليه القضاء .

من ذلك وغيره نرى الأهمية الكبرى للصلاة في نظر الإسلام ، فليس بغريب أن تكون عماد الدين ، وأن من أقامها أى أداها على ما ينبغى أن تكون عليه فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين .

وأن محاولة جعل العمل عذراً في تأخيرها إنما هي محاولة باطلة ، وذلك أن هذا الذى يعمل اثنتى عشرة ساعة ، يأكل ويشرب ويذهب لقضاء حاجته وقد يتكرر ذهابه لقضاء حاجته عدة مرات في اليوم الواحد فلا يمنعه العمل من ذلك .

والوقت الذى تستغرقه الصلاة أقل من وقت الغداء أو العشاء ، وذلك أن الوضوء والصلاة يستغرقان أقل من عشر دقائق .

فعلى العمال أن يراعوا ما فرضه الله ، وألا يتمحلوا المعاذير ، لو عزم الواحد منهم على إرضاء الله لوفقه الله تعالى إلى مرضاته .

بمناسبة الحديث عن أهمية الصلاة ما الحكيم في من تركها :
إن من ترك الصلاة متعمداً أو مستهتراً أو غير مقرر بها فقد كفر ، أما من تركها لأن الحياة قد جرفته بتيارها المادى فأصبح مستعبداً لها لا يفكر إلا فيها فإنه من كبار العصاة في نظر الدين ، وهو كلما تهاوى وتكاسل عنها أظلم قلبه وازداد انغماساً في غضب الله ، وعليه أن يبادر بالتوبة الخالصة النصوح ، ويرجع إلى الله بالطاعة ، فلعل الله يتفضل عليه بالمغفرة ويرحمه بحسن الخاتمة .

في الصلاة على الميت

إن المسلم إذا مات فإنه يُغسَل قبل دفنه ويُصَلَّى عليه ، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة شخص من الأشخاص بأنه كان يصلى ، ولا يحتاج ذلك إلى علم فلان أو فلان ، أو علم أهل القرية ،

أو علم الإمام ، إن ذلك كله لا يدخل في الموضوع بمنع أو إباحة الغسل أو الصلاة ، فإن ذلك على المسلمين بالنسبة لمن مات مسلماً ولو كان مسلماً عاصياً لا يؤدي الصلاة .
والأمر الوحيد الذي كان يؤخر الرسول ﷺ الصلاة على الميت من أجله (الدَّيْنِ) فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يسأل عن الميت قبل الصلاة عليه فيقول : أعليه دَيْنٌ ؟ :
فإن قالوا له نعم أخر الصلاة عليه إلى أن يسدد دينه ، أما إذا لم يكن عليه دَيْنٌ فإن رسول الله ﷺ كان يصلى عليه دون أن يسأل عن أى شيء من سيرته ، فلا يجب عندما يموت إنسان - أن يسأل الإمام أو غيره عنه في صلاته أو زكاته أو صومه فإن هذا ليس من السنة .

في حضور النساء صلاة الجنائز

يجوز للنساء حضور صلاة الجنائز إذا خرجن مستترات غير متبرجات ولا متعطرات وأمنت الفتنة .

لما أخرجه الطبراني بسند حسن : من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انتظر أم عبد الله حتى صلت على عتبة .

فإن كن مع الرجال صَلَّينَ مقتديات بإمام الرجال .
وإن كُنَّ منفردات قيل : يستحب أن يصلين منفردات وقيل يصلين جماعة وتؤمهن إحداهن .
والإسلام لا يفرق بين النساء والرجال إلا فيما تقتضيه الفطرة ، وتطلبه الطبيعة لكل منهما كإسقاط الصلاة عن الحائض وعدم إلزام النساء بحضور صلاة الجمعة مثلا تاركاً لمن الاختيار في الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة أو في المكث في البيت وصلاة الظهر .

في جواز النيابة في الصلاة عن الميت إذا لم يكن يؤدي الصلاة

العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، بدنية محضة - كالصلاة والصوم ، ومالية محضة كالزكاة ، ومركبة منها كالحج .

والقصد من العبادة البدنية التذلل والخضوع لله تعالى ، ولا تصح النيابة فيها ، لأن التذلل والخضوع إنما يحصل من الشخص المؤدى :

فمن مات ولم يكن يؤدي الصلاة لا يرفع عنه إثم ترك الصلاة ولا يخرج من عهدة المؤاخذة بأداء أحد أبنائه ، وهو مرتكب كبيرة وأمره مفوض إلى ربه .

في حكم صلاة ركعتي السنة قبل صلاة الجمعة

عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من اغتسل يوم الجمعة ، وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ، ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وهذا الحديث يرسم صورة واضحة لما ينبغي على المؤمن من سلوك يوم الجمعة إنه بعد أن يخرج من بيته يدخل المسجد فيجلس في المكان الذى يتيسر له ، ويصلى ما تيسر له من الركعات إلى أن يصعد الإمام المنبر ، فإذا خرج الإمام وصعد المنبر تأهب المصلون للاستماع له والأخذ عنه وكفوا عن الصلاة وعن الكلام . وإذا دخل رجل والإمام على المنبر فهل يسن له الجلوس ، أو يسن له صلاة ركعتين؟ روى المالكية والحنفية أنه إذا جلس الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام وعلى الداخل الجلوس ، أما عن صلاة السنة بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثاني الذى يتم بعد صعود الإمام على المنبر فقد اختلف فيه .

فالشافعية : يرون أن سنة النفل بعد الأذان الأول للجمعة ثابتة ومقررة لما رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنة عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله ﷺ : « بين كل أذانين صلاة لمن شاء » ولا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها .

ويرى غيرهم من العلماء أن الجمعة ليست داخلية في هذا المجال ، لأن الخطبة هي الفاصل بين الأذان والإقامة .

وكان الصحابة يدخلون المسجد مبكرين ، فإذا دخل أحدهم صلى ما تيسر له من الركعات ومما يستحق الإشارة أن الأذان الثاني فعله عثمان رضى الله عنه وفعله سنة لأنه من الخلفاء الراشدين الذين اعتبر الرسول ﷺ سنتهم جزءاً من سنته وأمر باتباعها ولم يختلف منهج الصحابة بعد هذا الأذان عن منهجهم قبله - إذا دخلوا المسجد صلوا تحية المسجد ثم لا يقومون بعد الأذان .

في ما يجب على الإمام والخطيب

روى الإمام مسلم بسنده : عن عثمان بن أبي العاص قال : « آخر ما عهد إلى رسول الله ﷺ : (إذا أمت قوماً فأخف بهم الصلاة) وروى الإمام مسلم أيضاً بسنده عن أنس رضى الله عنه قال إن رسول الله ﷺ كان من أخف الناس صلاة في تمام : عن أبي مسعود الأنصارى فيما

رواه مسلم قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا ، فما رأيت النبي ﷺ غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال : « أيها الناس فإن منكم منفرين ، فأياكم أم الناس فليوجز ، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة » .

وروى الإمام مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « إذا أم أحدكم الناس فليخفف ، فإن منهم الصغير والكبير والضعيف والمريض ، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء » وقد بينت هذه الأحاديث الأمر بياناً كافياً ، فالإنسان إذا صلى وحده فليطل الصلاة كيف أحب ، ليطلها في وقوفها وقراءتها ، وفي ركوعها وفي سجودها مسبحاً الله فيها وداعياً وقد قال ﷺ أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد ، وليطلها في التشهد والدعاء بعد التشهد ، أما إذا صلى بالناس فليخفف ولم يأمر الرسول ﷺ أمر التخفيف هذا إلا بسبب الضعيف الذي لا يستطيع تحمل إطالة الصلاة ، والمريض الذي يتعذر عليه متابعة الإمام في الإطالة والصغير الذي يميل الإطالة ، وذو الحاجة الذي يهيمه قضاء حاجته ، ولكن الأمر بالتخفيف ليس معناه الإخلال بشيء من إقامة الصلاة ، كلابل لا بد من إقامتها ، وإنما للفتة موفقة من سيدنا أنس حين يصف رسول الله بتخفيف الصلاة يضيف قوله (في تمام) وفي رواية أخرى :

يقول عن النبي ﷺ : « كان يوجز ويتم » فالصلاة خلف الإمام الذي يؤدي أركانها كلها كاملة صلاة صحيحة ولا شيء فيها ، وهي مقبولة إن شاء الله تعالى (فإنما بعثتم ميسرين لا معسرين) لقد عبر الرسول ﷺ عن إطالة الإمام للصلاة بقوله : « أيها الناس إن منكم منفرين فأياكم أم الناس فليوجز » .

وحسبنا في ذلك أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر الإمام بالتخفيف والتجوز في الصلاة شفقة على المأمومين ، فهو صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رعوف رحيم .

في بعض أخطاء الإمام والمصلين

لقد أخطأ كل من الخطيب والإمام والمصلين الذين لم يستجيبوا لطلبه بجمع المسابح في جويهم وأسأوا إلى جلال الموقف وهم في صلاة جامعة في بيت من بيوت الله (١٥٥) .
فأما الخطيب فقد كان عليه - وهو يخطب أن يقف موقف رسول الله ﷺ وأن يلتزم آداب الإسلام التي أدب القرآن الكريم بها من يتصدى للدعوة إلى الله ونشر دينه فقال تعالى لرسوله

(١٥٥) كانت هذه الفتوى نتيجة خلاف حدث في مسجد من المساجد أدى إلى نزاع بين المصلين وإمامهم ترتب عليه فساد الجمعة في نظر البعض ، فكانت فتوى الإمام عبد الحليم محمود رضى الله عنه التبراس المضى لهذا الموضوع .

المصطفى ﷺ الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه (فيا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ، وقال تعالى لرسوله ولئن يحمل من بعده عبء الدعوة إلى الإسلام : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن) .
وأما أولئك المانعون الذين لم يستجيبوا لنداء الخطيب فقد أساءوا إلى نفوسهم وإلى دينهم وإلى جماعة المسلمين ، فإن الذين يحضرون خطبة الجمعة ممنوعون من كل ما من شأنه أن يشغلهم عن الإنصات للخطبة أو يشغل الخطيب عن إلقاء خطبته وقد ورد « إذا خرج الإمام ، أى من حجرته متجهاً إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام » كما ورد « إذا قلت لصاحبك والإمام يخطف أنصت فقد لغوت ومن لغا فلا جمعة له » أما كون صلاة الجمعة في هذه الحالة صحيحة فمن المقرر أن خطبة الجمعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة ، لأنها بديل عن ركعتين من صلاة الظهر .

وقد قرر الإمام أبو حنيفة أن ركن الخطبة هو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير ، فيكفي لتحقيق الخطبة المفروضة عندهم تحميدة أو تسيحة أو تهليلية ، وإن كان يكره تعدد الاقتصاد على ذلك لعدم تحقق سنن الخطبة وهي حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والشهادتان والصلاة على النبي ﷺ والعظة بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يسبب مقت الله وعقابه ، والتذكير بما به النجاة في الدنيا والآخرة ، وقراءة آية من القرآن الكريم ، وتكرار الخطبة واستكمال الخطبة الثانية على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي ﷺ والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار لهم . . إلخ ، فإن كان القدر الذي افتتح به الخطيب خطبته قبل أن يحدث ما حدث مشتملاً على مطلق ذكر الله تعالى - والمفهوم أنه كذلك فإن صلاة الجمعة صحيحة على رأى الحنفاء .

وأما الشافعية فقد اشترطوا لصحة خطبة الجمعة أن لا ينصرف عنها الخطيب بصارف فإذا انصرف عنها ولم يعدها قبل الصلاة فقد فسدت الخطبة وإذا فسدت الخطبة فقد فسدت الصلاة ، لأن صحة الخطبة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة .

هذا - ومادامت صلاة جمعتمكم هذه قد صحت على مذهب من المذاهب الإسلامية فقد انتهى الأمر ، غير أننا نهيى بالمسلمين سواء من يقصدون للإمامة أو من يحضرون الجماعة أن يتأسوا برسول الله ﷺ وصحابته وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم ولا يثيروا بينهم الخلافات حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وليكن المسلمون ناصفاً واحداً خلف أمتهم وليستمعوا إلى قول الله تعالى : (ولا تنازعوا فتفشلوا ، وتذهب ربكمم واصبروا إن الله مع الصابرين) .

وليحسن الأئمة النصيحة أمراً بمعروف ونهياً عن منكر وليحسن المسلمون الاستماع إلى إرشاد

أتمتهم وحسن توجهاتهم وليعملوا بها حتى يكونوا ممن قال الله تعالى فيهم (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب)

في الطريقة المثلى في خطبة الجمعة لمن لا يفهمون اللغة العربية

إن الطريقة المثلى في خطبة الجمعة بالنسبة لمن لا يعرفون اللغة العربية إنما هي أن يحمدهم الله ويتشهد ويصلى على رسول الله ﷺ ، ويقرأ آية من القرآن وحديثاً من أحاديث رسول الله ﷺ باللغة العربية فيكون بذلك أدى أركان الخطبة .

وذلك كله لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق . وهو فضلاً عن هذا أمر سهل ميسور لا يشق على الخطيب حفظه .

ثم بعد ذلك يخاطب بلغة القوم الذين يصلى بهم الجمعة ويمكنه أن يستفيض في الخطبة بلغة القوم كيف شاء .

وذلك أن الخطبة عظة وتذكير بالله وبالتقوى والإخلاص ، وبالآخرة والحساب ، وبالجنة ونعيمها والنار وعذابها ، فلا بد أن تكون بلغة القوم وإلا فقدت الخطبة وظيفتها .
وإذا اتبع الخطيب ما ذكرناه فإنه يكون قد خرج من كل خلاف لأنه ذكر أركان الخطبة باللغة العربية ثم وعظ القوم بلغة يفهمونها .

في بناء المسجد وسط مقبرة

لا يصح بناء مسجد وسط مقبرة مسلمين إذا كان ذلك يستدعي هدم بعض المقابر وإزالتها ونيشها ، لأن حرمة موتى المسلمين وهم في قبورهم كحرماتهم في حال حياتهم ، وقبورهم التي حلوا بها صارت ملكاً دون غيرهم ، ولا يحل لأحد نيشها ، أو التزول بأحد قبورها إلا للضرورة ملحة كدفن بعض الأموات بقبر أسرته إن لم يتيسر دفنه بقبره منفرداً .

وقد ورد عن سيدى رسول الله ﷺ أنه قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أو يتكى عليه » أما إذا كان في وسط المقبرة مكان خلاء لا قبور فيه وكان بناء المسجد فيه لا يستدعي هدم قبر أو إزالته فإن ذلك جائز ولا شيء فيه .

في الصلاة في مسجد فيه ضريح

أحب - إجابة على هذا السؤال - أن أنبه الناس في قوة إلى مسجد رسول الله ﷺ .
إنه مسجد مبارك ، الصلاة فيه بألف صلاة ويتوسطه ثلاثة أضرحة مباركة هي الضريح

الشريف صلوات الله وسلامه على صاحبه ، وضريح الصديق ، وضريح الفاروق رضوان الله عليهما .

ونحن في هذا المسجد المبارك نصلي عن يمين الأضرحة ، وعن يسارها ومن أمامها ومن خلفها .

فالأضرحة الشريفة تكون تارة عن يميننا ، وتارة عن يسارنا ، وتارة خلفنا ، وتارة أمامنا ، والصلاة في المسجد المبارك بألف صلاة .

ولا يتأتى بعد ذلك أن يثار سؤال عن الصلاة في مسجد به ضريح ، إنها جائزة وليس معنى هذا أننا ندعو إلى إقامة الأضرحة في المساجد ، كلا وإنما نقول : إنه لو فرض أن ذهب المسلم إلى مسجد به ضريح فلا يتخرج من الصلاة فيه ، فإنها مباحة لا حرمة فيها ولا كراهية ومسجد رسول الله ﷺ خير شاهد .

في الصلاة خارج المسجد والإمام بداخله

لقد بنى الإسلام على اليسر ويقول رسول الله ﷺ : يسروا ولا تعسروا وصلاة الجماعة خارج المسجد والإمام داخله تجوز إذا كان المأموم عالماً بانتقالات الإمام في الصلاة من ركن إلى ركن ومن وضع إلى آخر ، وذلك إما برؤيته أو بسماع صوته أو صوت مبلغ عنه ، وبشرط أن لا يكون المأموم أمام الإمام ، اللهم إلا إذا كانت هنا ضرورة اقتضت ذلك .

في عجز الإمام عن القيام في أثناء صلاته بالمأمومين

ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى صحة إمامة الذي لا يقدر على الصلاة من قيام ، وذهب إلى أنه يجوز للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العاجز ، والقاعد وراء المضطجع وللقادر على الركوع والسجود وراء المومئ بهما .

ولا يجوز للقادر على شيء من ذلك موافقة ، العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود ، قال الإمام النووي ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا .

واستدل الشافعي رضي الله عنه على ذلك بأن النبي ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم « صَلَّى جالساً والناس خلفه قيام » .

وعلى ذلك تصح الصلاة من قيام خلف الإمام الذي يصلي من قعود لعجزه عن القيام ، وعلى

المؤمنين أن يتابعوه من قيام ما داموا يستطيعون ذلك ، وتكون صلاة كل من الإمام والمؤمنين صحيحة كاملة الأجر والثواب ، وليس لهم أن يجلسوا لأن الجلوس إنما رُخص للعاجز عن القيام فقط .

في الصلاة خلف حليق اللحية

الصلاة خلف حليق اللحية صحيحة مع الكراهة ، لمخالفته أمر رسول الله ﷺ والثابت عنه طول حياته .

وما دام عليه هو والصحابة رضی الله عنهم وأمر أمراً مشدداً ومكرراً كثيراً وكثيراً الظاهر فيه الوجوب ، والواجب حرام تركه .

وهذا هو الذي قال به علماء الأمة وجمهور الأئمة قال ﷺ « قصوا الشارب واتركوا اللحى » (جزوا الشارب واعفوا اللحى) .

(احفوا الشارب واعفوا اللحى) إلى غير ذلك لدرجة أن كثيراً من الحفاظ والجهابذة ألف في ذلك كتباً منها كتاب الدعامة في أحكام اللحى والعمامة .
وعلى هذا فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة . .

في إمامة شارب الدخان

إن المطلوب في الإمام الذي يصلى بالمسلمين أن يكون قدوة حسنة ، لأن الملاحظ فيه أنه إمام أي قدوة لغيره - وصلاته إماماً بالناس تدريب على الاقتداء به حتى في سلوكه ، يتبعه الناس صغاراً وكباراً ، ويتسامع به أهل القرية والمدينة كمعلم للدين وكخليفة لرسول الله ﷺ ، يلقى الأضواء على المجتمع الذي يعيش فيه بل على الإمام أن يكون صورة واضحة سليمة للكتاب والسنة في سلوكه قولاً وعملاً وحركة وسكوناً وذلك لا يتأتى إلا باتباع رسول الله ﷺ الذي هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى ، قال تعالى (وإن تطيعوه تهتدوا) وقد صح أن الرسول الله ﷺ قال : « إذا حان وقت الصلاة . . فليؤذن أحدكم ويؤمكم أفضلكم » .

نعم تجوز وتصح إمامة المفضل مع وجود الفاضل ، لكن ذلك غير المشروع وغير المطلوب وغير الثابت عن رسول الله ﷺ .

وعلى هذا فصلاة الإمام شارب (التبناك) تصح ، وليست بباطلة ، ولكن إذا وجد في

لمصلين من لا يشربه وكان مستقيماً عنه وأعلم منه فهو أولى بالإمامة منه .
 وذلك لما يراه الكثيرون من أن شرب (التبناك) إسراف وتبذير ، حتى ولو كان الشارب غنياً
 موسراً ، ولأن فقراء المسلمين أولى وأحق بهذا المال الذى يضيع فى شرب (التبناك) فضلاً عن
 الضرر الصحى الذى تكلم عنه الأطباء ، والإمام قدوة حسنة حتى فى الاقتصاد والمعيشة والمحافظة
 على الصحة .

فى ثواب الذهاب إلى المساجد

إن كل خطوة إلى المسجد لها ثوابها .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمساً وعشرين درجة ،
 وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجها إلا الصلاة ، لم يخط خطوة
 إلا رفعت له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى
 مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة . »
 وفى رواية « اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ، ما لم يؤذ فيه ، ما لم يحدث فيه » أخرجه
 البخارى ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، ومالك فى الموطأ ، ولفظه :
 « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج عامداً إلى الصلاة ، فإنه فى صلاة ما كان يعبد إلى
 الصلاة ، وإنه يكتب له بإحدى خطواته حسنة ، ويُمحى عنه بالأخرى سيئة ، إن أعظمكم
 أجراً أبعدكم داراً ، قالوا : لِمَ يا أبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة الخطأ » والأحاديث فى هذا
 المعنى كثيرة .

ولقد كان يحدث أحياناً أن يحاول بعض الصحابة أن يقيم له مسكناً بالقرب من المسجد ، ثم
 يعلم بثواب الذين يكثرون الخطأ إلى المسجد فيلتزم مكانه .

ومن ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه من أن بعض الأنصار - وكانت منازلهم بعيدة
 عن المسجد - أرادوا أن يتقربوا ، فتزلت (ونكتب ما قدموا وآثارهم) .

فى النهى عن دخول المساجد براحة كريمة

لقد نهى رسول الله ﷺ أن يدخل المسجد من أكل الكرات أو البصل أو الثوم وكانت راحة
 لاتزال بقمه ، وذلك من أجل ألا يتأذى المصلون بالرائحة .

ومن آداب المساجد أن يتزين الإنسان لها لقوله تعالى (يا بني آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد) .

ومن آدابها أن يتعطر الإنسان إذا استطاع .

وإن مما تحدث به رسول الله ﷺ : أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الخبائث .
وآداب المساجد على وجه العموم أن لا يحدث فيها ما يخل بجلالها وقلمسيتها ، ولا يجوز كذلك أن يدخل الإنسان فيها (السجائر أو التبناك) أو ماشاكلهما فإن رائحتها يتأذى منها كثير من الناس فضلاً عن أن فعل ذلك لا يناسب ما ينبغي للمسجد من حرمة وإجلال والله سبحانه وتعالى يذكر فيقول :

(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يُسبح له فيها بالغدو والآصال ، رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله) .

في بناء المساجد

إن المؤمن فطنٌ حكيم يضع الأمور في نصابها ، ويكيف الظروف والمقتضيات تكييفاً يتفق والحاجة والضرورة ، فثلا البقعة التي لا مساجد فيها ، ولا مآذن ينادى للصلاة من فوقها ومن أجل ذلك لا وعظ فيها ولا إرشاد ولا تعليم لأمر الدين يكون من أقرب المقربات إلى الله بناء مسجد بها .

والبقعة التي تكثر فيها المساجد ويكثر فيها الفقراء يكون مما يثاب عليه الإنسان ثواباً جزيلاً أن يتصدق بما يستطيع عليهم .

وإذا كانت قرية في مكان بعيد عن المطابع والمكاتب ومن أجل ذلك تقل فيها المصاحف فإنه يكون من الخير أن يتصدق الإنسان بنسخ من القرآن الكريم .

من ذلك ترى أن الحالة الاجتماعية توجه عمل الخير .

على أن الثواب يتفاوت بتفاوت قدر الإخلاص وصفاء النية يقول الله تعالى : (ألا لله الدين الخالص) وكل عمل من أعمال الخير تشوبه أية شائبة من الرياء فإن ذلك يبطله ، وقد تحدث الله سبحانه عن هؤلاء الذين يتقبل أعمالهم قبولاً حسناً ، ويصفهم بأنهم الذين يعملون الخير ابتغاء وجه الله ، يقول تعالى : (ومالأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) ويقول سبحانه (وماتفقون إلا ابتغاء وجه الله) . فعلى قدر الإخلاص وعلى قدر الحاجة ، وعلى قدر المتصدق به يكون الثواب .

في نظافة المساجد

إن من شرط صحة الصلاة طهارة المكان ، فإذا كان المكان قد تنجس بروث الخيل والحمير فإنه لا يكون مسجدًا ولا تصح فيه الصلاة .

والمسجد في الإسلام مكان طاهر ، إنه طاهر من الناحية المادية ، وينبغي أن يكون طاهرًا من الناحية الروحية .

أما طهارته من الناحية المادية فذلك واجب وجوبًا حتميًا من أجل صحة الصلاة ، والمسلمون في جميع أوقاتهم يحافظون على هذه الطهارة ويشمترون ممن يكون سببًا في تلويث المسجد . ولقد كان رسول الله ﷺ يحاول دائمًا أن تكون الرائحة في المسجد عطرة جميلة ، وكان يحث بسلوكه على اتخاذ العطر عند الذهاب إلى المسجد ، لأنه هو كان يمس الطيب عند ذهابه إلى المسجد اتباعًا لقول الله تعالى : (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) ومن الزينة اللباس الحسن والرائحة الحسنة . ولقد حث الإسلام على الطهارة والنظافة ، وأوجب ذلك إيجابًا في كثير من الحالات ، وطهارة الثوب والجسم والمكان من شروط الصلاة ، والوضوء وهو نظافة وطهارة من شروطها أيضًا ، والاعتسال من الجنابة واجب شرعًا وهو طهارة ونظافة . ولقد وصل الأمر برسول الله ﷺ أن نصح من أكل الثوم والبصل أن لا يقرب المسجد ، لأن المصلين يتأذون برائحتهما .

ولقد ذهب أبو يزيد البسطامي رضى الله عنه يومًا مع صديق له لزيارة رجل قد شهر نفسه بالولاية ، وكان رجلاً مقصوداً مشهوراً بالزهد ، قال : فضينا إليه فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة ، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه ، وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ ، فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه ؟ والذي نريد أن ننهي إليه هو أن المكان الذي فرش بروث الخيل والحمير لا يسمى مسجدًا ولا تجوز الصلاة فيه ، وبيوت الله أظهر وأزكى وأجل من أن تفرش بمثل هذه القاذورات .

وطهارة المساجد لا تقتصر على الناحية المادية فحسب وإنما يجب أن تكون المساجد طاهرة من الناحية الروحية أيضًا فلا يدور بين المصلين حديث في غيبة أو نومة أو غير ذلك من آثام اللسان أو من آثام الجوارح .

إن المساجد لله ، وهى بيوت الله ، وما كان لله يجب أن يكون مقدسًا مادة وروحًا .

في تعمير المساجد

المساجد ينبغي أن تكون خالصة لعبادة الله القائمة على أساس من توحيده وإخلاص العمل له ، فلا ينبغي أن تشغل بغير الذكر والعبادة وتدريس العلم ونحو ذلك : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) ومعنى الآية الكريمة أن كل مكان يسجد فيه لله ينبغي أن يكون مكاناً لهذه العبادة ، وكل سجود ينبغي أن يكون قائماً على أساس التوحيد ليكون سجوداً حقيقياً جاثراً للقبول عند الله .

وقد حدد الله للمساجد أهلها ، وبين ما ينبغي أن تكون عليه صفاتهم ومظاهرهم فقال : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) . والمراد بعمارة المساجد كما يقول الأوسى : ما يعم إصلاح بنائها وتنظيفها وترتيبها بالفرش التي لا تشغل قلب المصلي عن الحضور وتحقيق الراحة والاستغراق في العبادة ، وتزويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ، ودراسة العلوم الشرعية فيها ونحو ذلك . ، وصيانتها من حديث الدنيا والغناء .

في إمامة الابن لوالده

الأحق بالإمامة هو الأعم بأحكام الصلاة ، والأقرأ لكتاب الله ، فإذا كان الابن عالماً وأبوه ليس بعالم فهو أحق بالإمامة من أبيه ، وذلك لأن الإمامة أمر يتصل بالدين ، والمقدم فيها هو الأعم بالدين ، وليس على الأب من غضاضة أن يأتم ببنه روى مسلم والإمام أحمد عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : يوم تقوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا .

وروى عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم » .

في حكم إمام المسجد الذي يتقاضى أجرًا عن عمله

إن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه حينما تولى الخلافة أصبح ذاهبًا إلى السوق ليتجر كعادته وليكسب عيشه بيده فمنعه أصحاب رسول الله ﷺ من الذهاب إلى السوق للتجارة ، وفرضوا له من بيت المال ما يكفيه ويكفى من يعول من أفراد أسرته مئونة العيش ، وعمل سيدنا أبي بكر رضى الله عنه في الخلافة عمل ديني ، فإنه يصرف أمر الدين وأمور الدنيا ، وهو في تصرفه أمور الدين إمام المسلمين ، يصل بهم ، ويخطب فيهم يوم الجمعة ، ويفتيم في أمور دينهم . وهذا هو الأصل والأساس في إباحة أخذ الإمام أجرًا عن وظيفته وذلك أنه متفرغ لها ، ويتأسى بسيدنا أبي بكر رضى الله عنه في أخذ ما فرضه له الصحابة رضوان الله عليهم ، ويجوز أن يتبرع إمام بالإمامة دون أن يأخذ على ذلك أجرًا ، وهذا ليس حجة على غيره . والأفضل أنه إذا كان الإمام ميسورًا قد وسع الله عليه في الرزق وبسط له في النعمة أن لا يأخذ أجرًا على إمامته .

أما إذا كان لا مال له وكان محتاجًا إلى الأجر لعيشه وعيش أسرته التي يعولها فله أن يأخذ الأجر ولا بأس بذلك .

في سدل الإمام يديه

مادام الإمام يصلى الصلاة مستوفية لأركانها وشروطها فإن صلاته صحيحة والصلاة خلفه جائزة ولو سدل يديه ولم يقبضها ، لأن قبض اليدين ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ، بل هو مندوب فقط ، فمن فعله فحسن ، ومن تركه لاعتراض عليه .

كما أنه لا يجوز للإمام أن يتقدهم الذين يقبضون أيديهم في الصلاة ، لأن هذا الفعل مندوب إليه ، وقد ورد فيه الأحاديث عن الرسول ﷺ منها قوله ﷺ : « إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ، ووضع أيماننا على شمالكنا في الصلاة » .

وقال ابن عبد البر : إنه قول جمهور الصحابة والتابعين ، وذكره مالك في الموطأ وقال : لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل .

في صلاة الجمعة في مسجد يعتقد المؤمن أن إمامه مشرك

قال الله سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ، إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) . وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يصلي الجمعة معتقداً أن إمامه مشرك ، لأن النية شرط في الصلاة ، والله سبحانه وتعالى يقبل كل تائب إلا المشرك ، ويغفر كل الذنوب ما عدا الشرك حيث يقول في سورة النساء .

(إِنْ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) .

وعلى هذا الأساس لا يجوز للمسلم أن يصلي الجمعة في مسجد يعتقد أن إمامه مشرك .

في إذا أمر إنسان بترك الصلاة

من المبادئ المقررة في الدين الإسلامي ، أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ، والصلاة من أهم أركان الإسلام ، ينفي سيدنا عمر الإسلام عمّن تركها فيقول رضوان الله عليه : « لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » ويقول الرسول صلوات الله عليه : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » .

فلا يجوز أبداً أن يترك إنسان الصلاة من أجل مرضاة إنسان آخر أو بسبب تهديده له ، ولن يضيع الله إنساناً أدى ما أوجبه الله عليه ، يقول الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) .

بيد أن المؤمن كئيس فطن لبق يجب عليه أن يعمل بكل وسيلة ذكية للمحافظة على دينه كما يحتمل في ذكاء للمحافظة على دنياه :

في تهديد الخادم والأجير إذا لم يترك الصلاة

يقول الله تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) ، ويقول سبحانه : (وفي السماء رزقكم وما توعدون) ويقسم سبحانه على ذلك نظراً لضعف الإنسان وقلقه فيما يتعلق

بالرزق فيقول تعالى : (فوبر السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) .
 هذا ومن المبادئ المقررة أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ، من كل ذلك نتبين الإجابة على
 هذا السؤال فيما يتعلق بالأجبر ، وفيما يتعلق بوجوب أداء الصلاة برغم كل الظروف في أول
 الوقت ، أو في منتصفه أو قرب نهايته إذا لم يكن بدمن هذا ، ولتكن النتيجة بعد ذلك ماتكون ،
 ومن انجبه إلى الله فإن الله لا يضيعه .

في المكروه على ترك الصلاة

يقول الله سبحانه وتعالى (وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) ، ويقول صلوات الله
 عليه عندما ذكر الصلاة يوماً : « من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم
 يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي
 ابن خلف » .

ومما له مغزى عميق في الدين الإسلامي أن الصلاة تقام حتى في حالة الحرب ، وعندما يكون
 الجيشان وجهاً لوجه ، ومع كل ذلك فإن الإنسان إذا أكره على ترك الصلاة وهدد في ذلك بالقتل
 ولم يجد مفرّاً من تركها أو القتل فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من أن يوجب عليه فعلها في
 هذه الظروف وعليه أن يقضيها فور استطاعته وحسب استطاعته .

في حكم المرور أمام المصلي في أثناء الصلاة

روى الإمام البخارى رضى الله عنه عن أبي الجهم عبد الله بن الحارث رضى الله عنه قال :
 قال رسول الله ﷺ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين جبراً له من أن يمر
 بين يديه . قال الراوى لأدرى قال أربعين يوماً أو شهراً أو أربعين سنة .

والمرور بين يدي المصلي مكروه ، ومن أجل ذلك يستحب للمصلي أن يقف في مكان لا يكون
 طريقاً للمارة ، فإذا لم يكن ذلك فعليه أن يضع حداً يمر الناس من بعده أو يخط خطاً .
 وعليه أن ينبه المار بالإشارة أو بالتسبيح أو برفع الصوت بالقراءة ، فإذا كان المصلي سيدة فإنها
 تصفق ولا ترفع صوتها بالقراءة . وفي المرور أمام المصلي في أثناء تسليمه في ختام الصلاة خلاف
 الأولى - والأولى في هذه الحالة انتظار التسليم ، وذلك لا يعد أن يكون ثوانى معدودة .

في إذا صلى المرء كما رأى الناس يصلون

إذا صلى المرء كما رأى الناس يصلون تصح صلاته وتسقط الفريضة ، إن كانت الصلاة فرضية أى اتفقت فيه نية الإمام مع نية المأموم أما إذا لم تتفق فليست مسقطه للفريضة وإنما له بها حسنات وعليه إعادة الصلاة .

أما قول رسول الله ﷺ « صلوا كما رأيتموني أصلى » فيريد الرسول به أن يبين موضع كيفية الصلاة لهم بأركانها ومستحباتها وسننها ، فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلى ، وسبب ورود الحديث أن المقام مقام تعليم وتعريف وانتقال بهم من النظر إلى العمل ، لأجل أن تستقر الصورة في أذهانهم ويسيروا عليها ويؤدونها .

في من يقتضى عمله أن يكون مشغولاً

وقت صلاة الجمعة ويصلبها ظهراً

الفرض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة في وقت الظهر على من استكمل شرائطها ، وهو أن يكون مقيماً خالياً من الأمراض وهو بالغ عاقل ، فمن استكمل هذه الشرائط وجب عليه صلاة الجمعة لا يعفيه منها أى شغل ، ويجب على المسئولين عن العمل أن يهيئوا الفرصة لصلاة الجمعة ، لأنها ساعة كل أسبوع وتركها معصية . .

في الأمور التي تمنع المصلي من ثواب صلاة الجمعة

الأمور التي تمنع المصلي من ثواب يوم الجمعة :

- ١ - تحطى الرقاب .
- ٢ - الاشتغال بذكر الدنيا .
- ٣ - الحديث وقت الخطبة بأى حديث كان سواء كان الحديث حديثاً دينياً أو حديثاً دنيوياً ، فقد ورد في السنة « من تحطى رقاب المصلين يوم الجمعة يجر قصبه في النار يوم القيامة » وورد في السنة « أن من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له » وورد في السنة « إذا قام الإمام فلا صلاة ولا كلام » .

في أيهما أفضل : المصلي مع ارتكاب الكبائر أم غير المصلي مع عدم فعل الكبائر

لافضل في هذا ولافي ذاك - كلاهما مقصر ومخالف للدين ، وإن كان بعضهم أخف من بعض ، فالذى يصلى ويرتكب بعض الكبائر كالزنى يدل بفعله هذا على نقص في صلاته من ناحية الإخلاص والخشوع والاستغراق فيها ، لأن صلاته لولا هذا النقص الخطير فيها كفيلة بمنعه من ارتكاب أى كبيرة .

قال تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ، أى الصلاة الحقيقية الصادقة ، وعليه أن ينظر في صلاته ويعلم أنه ليس له إلا ما عقل منها وأنها بدون هذا التعقل وهذا التأثير النافع في كبح جماح النفس عن الشهوات صورة ظاهرة لا قيمة لها عند الله ، بل تصعد وعليها فترة وغبرة فتغلق دونها أبواب السماء ويضرب بها وجه صاحبها .

وأما الذين لا يرتكبون الكبائر ولا يصلون ، فقد هدموا بتركهم الصلاة ركناً من أركان الدين لقوله ﷺ . (بنى الإسلام على خمس) وعد منها إقامة الصلاة .

وقد قاتل أبو بكر رضى الله عنه مَنْ ترك الزكاة قياساً على قتال من ترك الصلاة ، فقد كان الصحابة مجتمعين على قتال تارك الصلاة وقتله . وقال ﷺ : « من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر جهاراً » ، وقال : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » ، ويكفى في إنذار تارك الصلاة وذمه قول الله تعالى : (فخلف من بعدهم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلاة واتبَعُوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا . إِلَّا مَنْ تَاب) وبعد فكلا الفريقين كما قلنا عاص وبعيد عن الله ؛ الذين يصلون صلاتهم - صلاة لاروح فيها ولا أثر ، والذين يمتنعون عن الكبائر لا يفعلون الصالحات ويخالفون أمر الله تعالى بترك الصلاة ، والمؤمن من تمسك بفعل الطاعة وترك المعصية .

في إغلاق المساجد وتعطيلها

المساجد بيوت الله في الأرض تقام فيها الصلوات ، وتودى فيها شعائر الدين ، ولا يصح إغلاقها ولا تعطيل الشعائر فيها بأى عذر من الأعذار ، وإلّا دخل مَنْ فعل ذلك تحت قوله تعالى : (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) ورحيل إمام المسجد عن القرية ليس عذراً يبيح منع الصلاة في المسجد أو إغلاقه بل يلزم فتحه للمسلمين يصلون فيه ، وليست الصلاة

خاصة بالإمام الرسمي بل لكل مسلم يعلم أحكام الصلاة أن يؤم الناس في الصلاة .
فليأدر أهل القرية بفتح المسجد وأداء العبادة فيه وعدم تعطيل شعائر الإسلام .

في تسبب إنسان في إفساد صلاة الجماعة

إذا تسبب إنسان في إفساد صلاة آخر فإنه يحرم عليه ذلك ، إلا إذا كان مضطراً إلى هذا الفعل وليس له مخلص منه .

وإذا كانت الصلاة في الطريق العام تقطع الطريق على السيارات أو تشغل المصلين بحركة المرور أو تفصل بين المصلين وبين الإمام - فإنها تكون مكروهة .
والسائل الذي قطع الصلاة على المصلين إذا كان يمكنه أن يتفادى ذلك دون قطع صلاتهم أو إفسادها فإنه يحرم عليه هذا الفعل .

إن الصلاة عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى : إنها ركن من أركان الإسلام ، وهي الركن الثاني ، وهي عماد الدين : من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين ، وهي من أول ما يحاسب عليه العبد ، ومن أجل كل ذلك يجب أن يساعد المصلين ويعينهم كل مسلم على إتمام صلاتهم في هدوء وفي سكون وطمأنينة ، فإذا قطع عليهم قاطع صلاتهم فإنه يكون آثماً .
ولكن من جانب آخر على المصلين أن لا يصلوا في مكان يمنع الناس من أداء مصالحهم إذا أمكنهم أن يصلوا في مكان آخر .

في من يصلي صلاة على فترات متقطعة

الصلاة ركن من أركان الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : « بُنِيَ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » .

وهي عماد الدين وركنه الركين ، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر وهي فرض على المسلم منذ أن يصل إلى مرحلة البلوغ حتى وفاته ، يلزمه أن يؤديها ويحافظ عليها امتثالاً لأمر الله : (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين) .

ومن قصر في أدائها يعاقب على تركها ، وإذا أدى بعض الفرائض دون البعض سقط عنه الفرض الذي أداه وبقي الآخر في ذمته لاتبرأ عنه إلا بالأداء . وإن لم يستطع حصر مافاته من

الصلوات اجتهد وقضى على غالب ظنه ، وينوى عند القضاء آخر فرض عليه سواء كان ظهرًا أو عصرًا وهكذا ، وبعد الصلاة تكون الباقية آخر صلاة عليه .
ولسهولة الأداء يلزمه أن يصلى مع كل فرض من الصلوات الخمس فرضين أو أكثر قضاء حتى تبرأ ذمته والله الموفق والمعين . .

في تهاون الحاج في أداء الصلاة

الصلاة ركن من أركان الدين ، وهى عبادته وعليها بناؤه ، قال تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا) .

وقال عليه السلام « الصلاة عماد الدين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين » وقال : « بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة » .

فمن أهمل في أداء الصلاة أو تكاسل أو تهاون في أدائها صدق عليه قول الله تعالى : (فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون) وكان مستحقا لهذا الوعيد ، ولا يشفع له حجه في التهاون في أداء الصلاة أو التكاثر عنها ، بل يزيد من مسئوليته ووجوب محافظته على أدائها في أوقاتها ، لأن من حج فقد كمل دينه ، فيلزمه أن يحافظ على كماله ، ولا يتهاون في شيء من فرائضه وأركانها حتى يتقبل الله حجه ، لأن من علامات الحج المبرور أن يرجع أحسن حالا مما كان عليه ، ولأن الحاج بتهاونه في أداء الصلاة يكون قدوة سيئة لمن يريدون الحج ، ويتسبب في سب الناس لهم والتشجيع عليهم .

لذا يجب على الحاج أن يتعد عن كل ما يغضب الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

في موقف المسلم من تارك الصلاة

إن موقف المسلم من تارك الصلاة هو موقف الإنكار ، وذلك أن ترك الصلاة منكر يبغضه الله ورسوله .

وإنكار المنكر يكون تارة باليد ، وتارة باللسان ، وتارة بالقلب ، لأن رسول الله ﷺ يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » .

وموقف المسلم إذن من تارك الصلاة - هو في أقل الدرجات - إنكار بالقلب ، والإنكار

بالقلب اعتزال وتجنب ، فلا يجوز إذن شراء شيء منه طعاماً كان أو غير طعام ، وهذا هو ما يترتب على الإنكار القلبي .

أما أن يرى المسلم تارك الصلاة فيصاحبه ويخالسه ويشترى منه ويفيده مكسباً بالشراء فإن كل ذلك يخالف الوضع الإسلامي ويشبه عمل بني إسرائيل . وإذن فالموقف السليم إساءة النصيحة ، فإن لم يستجب واستمر على ترك الصلاة فأضعف الإيمان مقاطعة كاملة .

في الصلاة في المساجد التي بناها المستشرقون بأموالهم

إن بناء المساجد أمر قد رسم الله سبحانه وتعالى شروطه من حيث الهدف الذي بُني المسجد من أجله ، ومن حيث الباعث الذي جعل الباني يبنيه - بين الله ذلك بمناسبة مسجد الضرار الذي بناه أبو عامر بالمدينة منافساً به مسجد رسول الله ﷺ - يقول سبحانه في سورة التوبة : (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .) إلخ الآيات . .

فإذا كان المسجد الذي بناه المستشرق أريد به التفرقة بين جماعة المسلمين أو أريد به غرض سيئ أيما كان هذا الغرض فإنه يجب على المسلمين ألا يدخلوه ، وذلك توحيداً لكلمتهم ، وتلافياً للضرر الذي ينشأ عن الغرض السيئ الذي من أجله بُني المستشرق المسجد .

أما إذا لم يكن في الأمر أي غرض سيئ ولم يحدث تفرق في كلمة المسلمين ولا خوف فيما بينهم فإنه لا بأس بالصلاة في المسجد .

في المسجد

إن الجلوس في المسجد لسماع الخطبة عبادة ، فإذا طاللت الخطبة فقد كثرت الثواب ، والمؤمنون الأوفياء لعقد الإيمان قلوبهم معلقة بالمساجد فإذا أتحت لهم الفرصة لإطالة الإقامة فإنهم يستبشرون بذلك ويعدون من فضل الله ، أما هذا الذي يضيق بطول الخطبة فقد شغلته الدنيا وألهاه التكاثر ، فإذا ضاق بالخطبة خرج على الأوضاع الإسلامية وصلى الظهر منفرداً فهو آثم مذنب فإن الظهر لا يغني عن الجمعة في مثل هذا الحال ، وبعض هؤلاء الذين يضيقون بطول الخطبة يقضون الساعات في الملاحى والمقاهى ، أو في الأحاديث التي ليست دائماً بريئة ، ومع ذلك فإن السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة ، وقد كانت خطبته صلوات الله عليه وسلامه من القصر والتركيز بحيث لا تستغرق أكثر من عشر دقائق في أغلب الأحيان ، فعلى خطباء المساجد

مراعاة ذلك ، فإذا أطال أحدهم إلى حد يتجاوز الوضع السليم فإنه ينبه في رفق حتى يعود إلى السنة الشريفة وهو على كل حال مأجور بقدر إخلاصه وصفاء نيته فيما يتعلق بإطالة الخطبة .

في المرأة والمسجد

يقول صلوات الله عليه - فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ويقول الإمام النووي في ذلك ، بشرط أن لا تكون متعطرة أو متزينة أو يخشى منها الفتنة ، ويفصل الأمر إذن في هذا الموضوع أن ذهاب النساء إلى المساجد محتشمات لا يمنع منه مانع ، بل هو في هذا العصر مطلوب ، ينبغي أن نشجع عليه النساء ، لعل الله يهديهن بسماع كلمة موعظة أو بالتعرض لفحاحات الله في مساجده .

ولقد فتحت أبواب السينا والمسارح على مصاريعها أمام النساء ، فمن الحكمة والأمر كذلك أن نفتح أمامهن أبواب المساجد ، أما ماروته السيدة عائشة - رضى الله عنها - من أنه لورأى رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ما أحدثته النساء في زينتهن لمنعهن المساجد ، فإن مرادها أنه على النساء أن يذهبن إلى المساجد محتشمات ، وحاشاها - رضى الله عنها - أن تقصد منع شيء أباحه الرسول صلوات الله عليه وسلامه ، فإذا ما كان الاحتشام ، وانتفت أسباب الفتنة ، فلا يأتي ذهاب النساء إلى المساجد إلا بخير : بخير هن وبخير للمجتمع ، بخير في الدنيا وبخير في الآخرة .

في الميت الذي لم يُصَلَّ عليه

الصلوة على الميت يلزم أداؤها قبل الدفن ، فإذا دُفن الميت من غير أن يُصلى عليه أخرج من القبر - إن كان لم يُهل عليه التراب - يُصلى عليه ثم يُعاد دفنه ، وإن كان قد أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه ، ويصلى عليه وهو في القبر ، وقد ورد أن النبي ﷺ صلى على شهداء أحد بعد ثمانين سنين ، ومن السنن الجميلة ما نفعه نحن الآن من الصلاة على الغائب ، والسؤال الذي معنا لا يجوز فيه إخراج رفات الميت بحال من الأحوال بعد هذه المدة الطويلة ، لأن فيه انتهاكاً لحرمة الميت ، ونبشاً للقبر ، وهو حرام ، والإسلام يحترم الميت كما يحترم الحي . وما لاشك فيه أن فتح القبر بعد هذه المدة الطويلة وإخراج ما بقى من الميت من عظام ورفات إنما هو إساءة لما تعارف عليه الناس من حرمة واجبة للميت ، ثم إن الصلاة تصل إلى الميت ، سواء كان قريباً أم بعيداً وسواء كان في القبر أو خارجه . ومن أجل كل هذا يُحرّم فتح القبر وإخراج الميت منه .

في الأمور التي تمتنع الإنسان من ثواب صلاة الجمعة

روى الإمام البخارى بسنده عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ﷺ « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » .
ومن هذا الحديث نلمح الأمور التي تمتنع الإنسان من ثواب صلاة الجمعة وأول هذه الأمور التفريق بين اثنين أو تخطي الرقاب .

وفي حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص « فن تخطى أو لغا كانت له ظهراً » وقد استثنى العلماء من تخطى الرقاب ، التخطي لسد فرجة في صف تقدم وأن يقيم إنسان إنساناً من مكانه ليجلس فيه ، فعن ابن عمر رضی الله عنه قال : « نهى النبي ﷺ أن يقيم الرجل أخاه من مقعد ويجلس فيه ، لأنه إن كان فعله هذا من جهة الكبر كان قبيحاً ، وإن كان من جهة الأثرة وحب الذات كان أقيح » .

أما ثاني هذه الأمور فهو عدم الإنصات حال خطبة الإمام ، أو التلاعب عن هذا الاستماع ؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « من توضع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مسّ الحصا فقد لغا » .

ومن الأمور التي تنقص من ثواب الجمعة ترك الغسل لها وعدم الاستعداد لها ، وقص الأظفار وتحسين الهيئة ، وتطيب الرائحة بالطيب ، والمبادرة بالخروج إليها قبل الخطبة بوقت كاف .
بقي أن نقول ماهو ثواب الجمعة ؟ إن ما بينته الأحاديث الصحيحة : غفران الذنوب الصغائر وزيادة ذنوب ثلاثة أيام من الأيام التي بعدها ، فإن لم تكن صغائر زادت الحسنات وكثر الثواب .

في ترك الزوجة للصلاة

أجمع العلماء على أن من أنكر فريضة الصلاة أو استخف بها كافر ، لإنكاره أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وعليه يحمل قول الرسول ﷺ : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم وقوله : « إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه أحمد

وغيره : وأما من تركها كسلا مع اعتقاد فرضيتها فإنه مسلم عاص ، ومصيره أن يعذب عذاباً أليماً في جهنم .

يقول الله تعالى : (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً) .

وعلى كل فتاركها عمداً أو كسلا مفرط مستحق للعقاب والتأديب ، وقد قال تعالى : (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) .

والخطاب فيها شامل لكل مسلم رعاية للقرابة وسعيًا إلى تكميل الخير بعد تكميل النفس الأقرب فالأقرب . وكان ﷺ يوقظ أهله للصلاة ، وكان عمر يفعل ذلك ويتمثل بهذه الآية .

وبعد ؛ فإن كانت الزوجة جاحدة لفريضة الصلاة بعد إخبارها بأهميتها وبما يترتب عليها من الكفر فهي كافرة يفسخ نكاحها ولا تحل معاشرتها .

وإن كان تركها الصلاة لكسل ونحو ذلك فعلى الزوج دعوتها إلى الصلاة برفق ولين ومصابرة حتى تتعود عليها ، فإن أبت اشتد عليها بقدر الوسع ولا يلزمه طلاقها ، وعلى الزوجة ومثلاثها أن تعلمن أن المرأة مسئولة عن عملها وأن مسئولية الزوج عنها مسئولية فرعية . قال تعالى : (من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) أى من يعمل صالحًا من ذكر أو أنثى فسيلقى جزاءه .

يقول سبحانه (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى) أى معيشة ضنكًا في هذه الحياة أما في يوم القيامة فإنه سبحانه يحشره متخبطًا ضالًا كالأعمى الذى لا يهتدى لطريقه .

في دخول المسجد وقت الجمعة والإمام يخطب

إن الصلاة هي الركن الإسلامى الذى يلى مباشرة في أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ولقد حث عليها الإسلام ، وحبب فيها كثيرًا مع فرضيتها التى يصل إنكارها إلى الكفر ، وذلك لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتكفر الذنوب وتغفر الآثام وتنير القلب ، وهى بكل ذلك من أهم العوامل في إصلاح المجتمع وتدعيم الأمن فيه .

فقد فرضها الإسلام في أوقات معينة ، وسنها الرسول ﷺ في مناسبات كثيرة جدًّا ، منها تحية المسجد ، روى البخارى ومسلم عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ ، قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » وهذا عام في كل وقت يدخل فيه الإنسان

المسجد ماعدا الأوقات التي تكره فيها الصلاة .

أما فيما يتعلق بدخول المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فقد روى البخارى ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال : « دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فقال له : أصليت ؟ قال : لا . قال فصل ركعتين وقال : إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيها » أى يخففها - وروى البخارى ومسلم عن رسول الله ﷺ « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام - أى خرج من غرفته واعتلى المنبر يخطب فليصل ركعتين » .

صلاة النفل التي تنوب عن خمسة فروض

هذه الصلاة صلاة مبتدعة ليس لها أصل من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ .
وأمر الصلاة مشهور وواضح ، وليس من المعقول أن تنوب صلاة نفل عن خمسة فروض أو عن فرض .

فالفرض معلق بذمة صاحبه وعليه قضاؤه ، وإن لم يقبل ذلك فى الدنيا حوسب عليه يوم القيامة .

ونحب أن ننبه إلى أن أى صلاة تخالف فى كیفيتها الصلاة المشروعة من قيام وركوع وسجود وألوان الذكر وصيغته ونحو ذلك - هى صلاة مبتدعة ، وتغير فى الدين بما لم يتزل به شرع ، وخروج من حدود الاتباع ، وهى مبدعة عن الله تعالى فضلا عن كونها غير مُقرّبة إليه . وفيما ورد عن الرسول ﷺ من الصلوات الثابتة الواردة مايفنى ومايفيد . وقد أكمل الله لنا الدين وأتم الشريعة ، وحدد مايقربنا إليه وحذرنا مما سواه .

فى من لا يصل ولا ينكر الصلاة

يقول الله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا) وعن جابر رضى الله عنه فيما رواه الإمام مسلم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة .

وقد روى الترمذى فى حديث حسن صحيح عن النبي ﷺ قال : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » أى من تركها إنكارًا لها وجحودًا وتكذيبًا فقد كفر إن للصلاة فى الجوى الإسلامى منزلة كبيرة فهى عماد الدين ، وهى ركن من أركانه باتفاق الأئمة ، وعلى تاركها أن

يسارع بالتوبة ، وأن يحافظ عليها ، ومادام لاينكر الصلاة باعتبارها ركناً من أركان الدين ، ومادام يقرُّ بها - فإنه لا يكون كافراً وإنما يكون بتركها عاصياً .

والعاصي يحاسبه الله على عصيانه ويكافئه خيراً على ما يأتية من خير ، فالمسلم تحصى عليه حسناته وسيئاته وهو مجزى بالخير خيراً ، وبالشر شراً ، وأن العاصي أو تارك الصلاة الذي يتصدق لوالديه تقبل صدقته ، ويشبهه الله سبحانه وتعالى خيراً على ذلك ، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للصلاة بسبب ما يعمله من خير وهو تصدقه لوالديه فيكون مصيره الصلاح والهداية .

في مَنْ قالوا بإسقاط الأعمال - وفيها الصلاة - عنهم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد فقد قال جلّ ذكره .
(فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وإقامة الصلاة هي أدائها على ما يحب الله ورسوله ، ومعنى ذلك أن الإنسان يستغرق في الصلاة منذ ابتدائها ، فلا يفكر في شيء خارجها ، إن من يقيم الصلاة لا يفكر في أثنائها في وظيفة ولا مال ولا جاه ولا مشاغل دنيوية أيّاً كانت ، وذلك لتكون الصلاة حقاً صلة بين العبد وربّه ، ولن تكون كذلك إلا حينما يكون الإنسان بحيث لا تلعب به - في صلاته - دنيا ولا يلعب به شيطان بصرفه عن صلاته ليفكر في أمر آخر ، وحينما يؤكد الله سبحانه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر فإنما يعبر الله سبحانه عن الصلاة المقامة .

أما كونها كتاباً موقوتاً فمعناه أنها فرض له وقت معين ، أي مؤقت بأوقات محددة لا يجوز أن تتجاوزها دون أدائها ، وذلك يعني أوقاتها الخمسة المحددة في الشريعة الإسلامية ، وهذا التحديد بالوقت باق ببقاء الإنسان ، لا يسقط في أي سن ، ولا يسقط معها وصل الإنسان من الدرجات الروحية ، بل إن الدرجات الروحية تبعث الإنسان في صورة أقوى على المحافظة على الصلاة ، ومن أجل ذلك فإن كل من يزعم أنه وصل إلى درجة تسقط فيها الصلاة عنه فإنه مفتر على الحق ، وخائن للأمانة الدينية .

وقديماً قال رجال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحرّات من باب البر والتقرب إلى الله عزوجل فقال الجنيد رضى الله عنه : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهي عندى عظيمة ، والذي يسرق ويزنى أحسن حالا من الذي يقول هذا : وبعد فيقول الله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) .

في الرجل يصلي في دكانه مع قرب المسجد منه

إن الرجل الذي يصلي في دكانه مع قرب المسجد منه واعتذاره عن ذلك أنه يكون وحده في الدكان ويصلي جالساً لتعبه - إن هذا الرجل صلاته صحيحة ، إلا أنه محروم من ثواب الجماعة ومع أن صلاته صحيحة فإننا نريد أن نضع تحت سمعه وبصره الحديث الصحيح التالي الذي رواه إماما السنة : البخارى ومسلم رضى الله عنها : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته . وفي سوقه (أى في دكانه) خمسا وعشرين ضعفاً » وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا لصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحطت عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه ، ما لم يحدث تقول : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة .»

في تأخير الصلاة عن موعدها

من أدى فريضة الصلاة في غير موعدها ولم يكن متعمداً في ذلك التأخير ، وكان تأخيرها نتيجة نسيان أو نوم فلا حرج عليه لقول النبي ﷺ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه .»

وإن كان تأخيرها : نتيجة اشتغال ببعض الأعمال فؤخرها آثم وعليه أداؤها فوراً إذا تذكر حق الله عليه في أداؤها لقول النبي ﷺ : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر .» وعلى المسلم الذي يريد أن لا يتعرض لغضب الله عز وجل ، ويريد الخطوة برضوان الله تبارك وتعالى أن يبادر بالصلاة لأول وقتها وفي جماعة الأولى متى تيسر له ذلك . وفي البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « والذى نفسى بيده قد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها . ثم آمر رجلاً فيؤم لها . ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال أحرق عليهم بيوتهم .»

لهذا نرى المبادرة بالصلاة في وقتها ، كيلا يعرض للإنسان من شواغل الحياة ما قد يحول بينه وبينها ، بل ربما وافاه الأجل المحتوم قبل أداؤها ، فيكون ملوماً بترك المبادرة إليها .

في البصاق في الصلاة

روى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه .
 وفي رواية أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأقبل على الناس فقال : « ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه ، فيتنخع أمامه ، أيجب أحدكم أن يُستقبل ، فيتنخع في وجهه ؟ » .
 قال العلماء : أما البصق في المسجد فلا يجوز لقوله ﷺ : « البزاق في المسجد خطيئة » .
 والمتأمل فيما تقدم من الحديثين يجد أن الرسول ﷺ لم يمنع من البزاق في الصلاة مطلقاً وإنما منع بعض مظاهره في الصلاة وأباح البعض الآخر ، فالبصاق في الصلاة جائز ولا تبطل به الصلاة إذا كان عن غلبة وعدم اختيار ، أو كان عن اختيار ولم يقصد به صاحبه العبث ، والإنسان يمكنه - وهو في الصلاة - أن يستخرج مندبلاً ويبصق فيه ، وذلك إذا لم يجد مناصباً من البصاق .

أما إذا كان يغلبه البصاق دائماً وهو في الصلاة فعليه أن يضع المندبل في مكان قريب منه بحيث يتناوله في سهولة وهو في الصلاة .

في الحكم في إمام قرأ الفاتحة جهراً حتى وصل إلى قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) فقال بصوت مرتفع « استعنا بالله »

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ، فنفيد بأن هذا دعاء لا يشبه كلام الناس ، فلا تبطل به الصلاة ، وحكم قراءته أنه إن كان عامداً عالماً أن الذكر يقطع مولاة القراءة وجب عليه الاستئناف قراءة الفاتحة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ، صحت قراءته ، ولا يحسب عليه الاستئناف ، هذا بالنسبة للإمام ، وأما المأموم فصلاته صحيحة لعذره والله تعالى أعلم .

في من فاتته صلاة في عمره

حاول كثير من المنحرفين أن يدسوا على رسول الله ﷺ كثيراً من الأحاديث ، ولقد جاهد علماؤنا رضي الله عنهم ، في تخليص الأحاديث من هذا الباطل ، فوفقهم الله سبحانه في ذلك إلى

ما يرضى الله ورسوله ﷺ ، وليس في الأحاديث الصحيحة حديث يقول :
 إن من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها ، فليقم في آخر جمعة من رمضان ، ويصلي أربع
 ركعات بتشهد واحد ، بنية الكفارة ، كلا ، وإنما من فاتته صلاة فإنه يجب عليه أن يتجه إلى الله
 سبحانه ، في إخلاص تائباً توبة نصوحاً ، مستغفراً في خضوع وخشوع ، فإذا ما قام بالتوبة على
 الوجه الصحيح ، فإنه يبدأ بقضاء ما فاتته من صلاة ، على قدر استطاعته فإن لم يكن يعرف عددها
 أو أوقاتها فليفعل بحسب غالب ظنه ، ولن يكلف الله نفساً إلا وسعها .
 ومما يجب التنبيه عليه أن الإنسان إذا اخترع حديثاً حتى ولو أراد به العظة والاعتبار فإنه يتبوأ
 مقعده من النار ، يقول ﷺ : « من كذب على متعمداً ، فليتبوأ مقعده من النار » ويشترك في
 الإثم والمعصية مَنْ رَوَّجَ لحديث مزيف ، فإنه ناشر للباطل ، ومروج للكذب على رسول الله
 ﷺ ، وإن من يأتي بهذه الصلوات التي ذكرت في الحديث المزيف فإنه بذلك يشجع غيره على
 فعلها فيكون آثماً بصلاته وعليه مثل إثم من اقتدى به ، والواجب إذن على المؤمن أن ينهى عن
 ذلك ، ويبين خطأه ويوضح الوضع الصحيح لقضاء الفوائت ، فإنه بذلك ينال ثواباً ويُوجَرُ على
 عمله ويكون في زمرة هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وهم الذين آمنوا بالله
 إيماناً سليماً ، قد صح عن رسول الله ، ﷺ : أنه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
 إذا ذكرها » وفي رواية أخرى بزيادة « لا كفارة لها إلا ذلك » وبهذا نعلم يقيناً أنه لا كفارة للصلاة
 الفاتئة إلا قضاؤها .

في الذين يعملون يوم الجمعة ويقولون نحن نصلحها ظهراً والمدارس التي جدول حصصها يمنع من صلاة الجمعة

يقول الله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذَلِكَ
 خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) .

وهذه الآية الكريمة تبين الوضع الإسلامي عند الأذان للجمعة ، والبيع مَثَلٌ من الأمثلة
 للأمور التي تشغل الإنسان عند الأذان للجمعة ، وليست المسألة خاصة بالبيع فحسب وإنما هي
 لكل ما يشغل الإنسان ، والآية صريحة في أمرها وفي إيجابها .

وصلاة الجمعة في الوضع الصحيح لاتأخذ أكثر من نصف ساعة خطبة وصلاة ، فإذا
 ما انتهت عاد الإنسان إلى عمله ، وفي ذلك يقول الله تعالى : (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي

الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) .
ولقد كان بعض الناس ممن لم يتغلغل الإيمان في أعماق قلوبهم يتركون جزءاً من صلاة الجمعة منصرفين إلى غيرها فأنبهم الله على ذلك قائلاً : (وإذا رأوا تجارة أو أهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) . وليس لصلاة الجمعة من بدليل إذا كان في الاستطاعة أداؤها .

أما المدارس التي تعمل يوم الجمعة ويمنع جدول حصصها من صلاة الجمعة فإننا نشكو إلى السيد وزير التربية والتعليم لمنع هذا المحرم في دور التعليم ، لأن التربية الإسلامية في المدارس أساس لمنع كثير من الفتن التي تحيط بشبابنا في علمنا المعاصر ، وما انحرف كثير من شبابنا إلا لعدم وجود التطبيق السليم للنواحي الإسلامية في دور التعليم .

في إقامة حفلات المسرح لأجل بناء المساجد

يقول الله تعالى : (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) ويقول الله تعالى : (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . إنه سبحانه يحب المتطهرين في نياتهم ، ويحب المتطهرين في أعمالهم ويحب المتطهرين في أموالهم . . . ومن أول شروط بناء المساجد أن يكون المال طاهراً مبذولاً من متطهريه وعملا وأموالاً : . . . ومانن شك في أن بناء المساجد من أفضل القربات إلى الله وأن الإقامة بها من أفضل القربات إلى الله ، وأن الآية القرآنية الكريمة : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) .

تشمل البنائين لها والمقيميين فيها ؛ بيد أن ذلك كله لا بد أن يكون أساسه الحلال ، والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيباً ومن المعروف أن الحفلات التمثيلية مهما حاول القائمون بها من تطهيرها ، إنما هي حفلات لا تخلو من المجون والعبث ، أو من التبرج والفسفور المستهتر ، ولا يجوز والأمر كذلك أن يؤخذ من مالها لبناء المساجد ، أو أن تقام من أجل بناء المساجد .

وإذا كان هناك جهة تخلو من المساجد فهل الضرورة والحاجة إلى بناء المساجد تبيح مثل هذا التصرف ؟

إن أمر المساجد في الإسلام هين سهل ، فقد سحلت الأرض كلها لرسول الله ﷺ ولأمته مسجداً وطهوراً وحينما يدرك الإنسان وقت الصلاة يصل في أي مكان طاهر ومسجد الرسول ﷺ

كان في غاية البساطة ، ويستطيع الكثيرون أن يبنوا مثله دون حاجة إلى أن يكون سبيل الطاعة - وهو بناء المساجد - المعصية وأقصد الحفلات التمثيلية وسيصبح قوم في ثورة معارضة متحدثين عن طهر الفن وبراءته ولكن هؤلاء بالتأكيد لا يصدقون أنفسهم ، ولا يصدقهم الواقع ، ولا يصدقهم الآخرون ، والنتيجة هي أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .

نبت الفتاوى

الجزء الأول

وسئل رضى الله عنه في العقيدة

صفحة	
١١	في العقيدة الإسلامية
٢٩	في التعريف بالإيمان
٣٥	في أساس الإيمان (أشهد أن لا إله إلا الله)
٤٥	في أشهد أن محمداً رسول الله
٥٦	في صور إيمانية
٦٣	في صور تتعارض هي والإيمان
٦٤	في صفات الذين لم يعمر الإيمان قلوبهم
٧١	في قوانين إلهية خاصة بالإيمان
٧٣	في الإيمان والمجتمع
٧٦	في نتيجة النطق بالشهادتين
٧٦	في الدليل على وجود الله
٧٧	في المعجزة تدل على صدق الرسول
٧٨	في الإسلام صالح لكل زمان ومكان
٧٨	في معنى كلمة الإسلام
٨٠	في الحكمة من إرسال الرسل
٨٠	في معرض الرسالة
٨١	في خلافة الله في الأرض
٨٢	في معنى الإيمان في الكتاب والسنة
٨٢	في مظاهر الإيمان
٨٣	في هل الشك ينقض الإيمان
٨٤	في الدين والعقل
٨٥	في مشكلة القدر
٨٨	في مشكلة الصفات
٩١	في أن روح الإنسان هي ميدان التحدى
٩٢	في ظاهرة الإلحاد في الأوساط العلمية

صفحة

٩٣ في الروح
٩٣ في الروح من أسرار الله تعالى
٩٤ في زيارة القبور والأضرحة
٩٤ في اكتشافات العلم الحديث ووجود الله
٩٥ في العقائد التي انحرفت بسبب الإلحاد
٩٦ في ذكر أنبياء الله في الكتاب
٩٦ في عبادة الأوثان
٩٧ في القوة المادية وسيلة لإرضاء الله تعالى
٩٨ في الحلف بغير الله
٩٨ في الجبر والاختيار
٩٩ في الإسلام دين الفطرة
١٠٠ في الخلافة
١٠٠ في الشيعة
١١٦ في علامات الساعة
١١٦ في الإمام المهدي المنتظر
١١٧ في نزول المسيح عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية
١١٨ في المسيح الدجال
١١٩ في الخلط بين المذاهب الفنية والأدبية ، وبين المذاهب الاجتماعية الوثيقة الصلة بتصور العقيدة

وسئل رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم

١٢٥ في عدد الرسل
١٢٥ في لماذا اختار الله الجزيرة العربية للرسالة المحمدية
 في ما يقال من أن سيدنا محمدا ﷺ هو أول مخلوق فأين كان حين كان آدم وحواء
١٢٦ في الجنة ؟
١٢٨ في النسب الشريف
١٢٩ في حكمة إرسال محمد ﷺ
١٣٠ في معجزة النبي في الأمية
١٣٠ في خلق الرسول ﷺ

صفحة

١٣١	في حجة الوداع
١٣٣	في معجزات النبي ﷺ غير القرآنية
١٣٤	في كيف كان بدء الوحي
١٣٥	في حياة الشباب لرسول الله ﷺ
١٣٦	في الرسول ﷺ يعمل كما يعمل سائر الناس
١٣٧	في أبرز صفات الرسول ﷺ الخالدة
١٣٨	في عرض الرسول ﷺ نفسه على قبائل العرب
١٣٩	في عدد الغزوات التي قام بها النبي ﷺ
١٣٩	في أن الإسلام حمل السيف دفاعاً عن العقيدة
١٤٠	في رسائل النبي ﷺ إلى الأمراء والملوك
١٤٢	في أن زواج الرسول ﷺ كان لمصلحة الرسالة
١٤٣	في لقب أمهات المؤمنين
١٤٣	مظاهر الرحمة في سلوك الرسول ﷺ
١٤٤	في الإسراء والمعراج
١٤٦	في الحكمة من الإسراء والمعراج

وسئل رضى الله عنه في تفسير القرآن الكريم

١٥١	في المراد من أسماء الله الحسنى
١٥١	في أفضل وسيلة لحفظ القرآن الكريم
١٥٢	في حرمة مس المصحف للمحدث
١٥٣	في احترام ما كتب عليه آيات قرآنية
١٥٣	في المصحف المكتوب بلغات غير العربية
١٥٤	في فضل البسملة
١٥٤	في استحباب سماع تلاوة المصحف
١٥٥	في معنى كلمة آمين
١٥٦	في نزول القرآن في ليلة القدر
١٥٦	في الوحي
١٥٧	في محاولات تحريف القرآن

صفحة

- ١٥٨ في التوبة كما وردت في القرآن
- ١٥٩ في حديث الإفك
- ١٦٠ في إمكان الإعادة بعد العدم
- ١٦٠ في منج التشريع القرآني
- ١٦٢ في حكم النسخ في القرآن
- ١٦٢ في من قاموا بتشكيل القرآن الكريم
- ١٦٣ في الحفاظين لحود الله
- ١٦٤ في دعاء الصالحين
- ١٦٤ في الفرق بين العزم والهم
- ١٦٥ في التخلق بأخلاق الله الجالية
- ١٦٥ في خلق آدم خليفة الله على الأرض
- ١٦٦ في معنى اليتيم
- ١٦٧ في قصة قوم تبع
- ١٦٨ في حكم قراءة القرآن على الأموات
- ١٦٨ في تفسير أوائل السور
- ١٦٨ في آراء في أوائل السور
- ١٦٩ في مكانة الأنبياء
- ١٧٠ في تفسير الربع الثاني من الحزب الأول من سورة البقرة
- ١٧٠ في تفسير : (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة . . .)
- ١٧٥ في تفسير : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . .)
- ١٧٦ في تفسير : (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . .)
- ١٧٨ في تفسير : (فادكروني أذكركم)
- ١٧٨ في حياة الشهداء في سبيل الله
- ١٨٠ في تفسير : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . .)
- ١٨٠ في تفسير : (ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة . . .)
- ١٨١ في تفسير : (نساؤكم حرث لكم . . .)
- ١٨٣ في تفسير : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً . . .)
- ١٨٤ في تفسير : (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم . . .)
- ١٨٥ في تفسير : (فلما أحس عيسى منهم الكفر . . .)

صفحة

- ١٨٧ في تفسير : (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه . . .)
- ١٨٨ في تفسير : (لمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . . .)
- ١٩٠ في تفسير : (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . . .)
- ١٩١ في تفسير : (كنتم خير أمة أخرجت للناس . . .)
- ١٩٢ في تفسير : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . .)
- ١٩٣ في تفسير : (الذين استجابوا لله والرسول . . .)
- ١٩٤ في تفسير : (يأياها الذين آمنوا لا يجل لكم أن تروثوا النساء . . .)
- ١٩٥ في تفسير : (الرجال قوامون على النساء . . .)
- ١٩٧ في تفسير : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . .)
- ١٩٧ في تفسير : (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب . . .)
- ١٩٨ في تفسير : (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام . . .)
- ١٩٩ في تفسير : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . . .)
- ١٩٩ في تفسير : (يأياها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب . . .)
- ٢٠٠ في تفسير : (يأياها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . . .)
- ٢٠١ في تفسير : (إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا . . .)
- ٢٠٢ في تفسير : (الله أعلم حيث يجعل رسالته . . .)
- ٢٠٣ في تفسير : (هو الذي أنشأ جنات معروشات . . .)
- ٢٠٣ في تفسير : الأعراف
- ٢٠٤ في تفسير : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا . . .)
- ٢٠٥ في تفسير : (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها . . .)
- ٢٠٥ في تفسير : (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه . . .)
- ٢٠٦ في تفسير : (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً . . .)
- ٢٠٦ في تفسير : (إذا قرئ القرآن فاستمعوا له . . .)
- ٢٠٧ في تفسير : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . . .)
- ٢٠٨ وسائل النصر في القرآن
- ٢٠٩ في تفسير : (يأياها النبي حرض المؤمنين على القتال . . .)
- ٢١٠ في سورة براءة والبسملة
- ٢١١ في تفسير أول سورة التوبة
- ٢١١ في حكم التشاؤم

صفحة

- ٢١٢ في تفسير : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم . . .)
- ٢١٥ في تفسير : (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض . . .)
- ٢١٦ في تفسير : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . .)
- ٢١٧ في تفسير : (آلر كتاب أحكمت آياته . . .)
- ٢١٨ في تفسير : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . . .)
- ٢١٨ في تفسير : (وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها . . .)
- ٢١٩ في تفسير : (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل . . .)
- ٢٢٠ في قصة سيدنا يوسف عليه السلام
- ٢٢١ في تفسير : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . . .)
- ٢٢٢ في تفسير : (الله الذي جعل لكم مما خلق ظلالاً . . .)
- ٢٢٣ في تفسير : (ومنكم من يرد إلى أرذل العمر . . .)
- ٢٢٤ في تفسير : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان . . .)
- ٢٢٥ في تفسير : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . . .)
- ٢٢٥ في تفسير : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . . .)
- ٢٢٦ في تفسير : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً . . .)
- ٢٢٧ في تفسير : (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب . . .)
- ٢٢٨ في تفسير : (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين . . .)
- ٢٢٩ في تفسير : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه . . .)
- ٢٣٠ في تفسير : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة . . .)
- ٢٣١ في تفسير : (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . . .)
- ٢٣٢ قصة أصحاب الكهف
- ٢٣٣ في تفسير : (قالوا ياذا القرنين . . .)
- ٢٣٤ في تفسير : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم . . .)
- ٢٣٥ في تفسير : (وإن منكم إلا واردها . . .)
- ٢٣٦ في تفسير : (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو . . .)
- ٢٣٧ في تفسير : (قد أفلح المؤمنون . . .)
- ٢٣٧ في تفسير : (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة . . .)
- ٢٣٨ في تفسير : (الله نور السموات والأرض . . .)
- ٢٣٨ في تفسير : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً . . .)

صفحة

- ٢٣٩ في تفسير : (إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً...)
- ٢٤٠ في تفسير : (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم...)
- ٢٤٠ في تفسير : (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها...)
- ٢٤١ في قصة قارون
- ٢٤٤ في تفسير : (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً...)
- ٢٤٤ في فضل سورة يس
- ٢٤٤ في تفسير : (لقد حق القول على أكثرهم...)
- ٢٤٥ في تفسير : (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين...)
- ٢٤٦ في تفسير : (إنك ميت وإنهم ميتون...)
- ٢٤٧ في تفسير : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...)
- ٢٤٧ في تفسير : (ومن أحسن قولاً لمن دعا إلى الله وعمل صالحاً...)
- ٢٤٨ في تفسير : (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر...)
- ٢٤٩ في تفسير : (إنما المؤمنون إخوة...)
- ٢٥٠ في تفسير : (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً...)
- ٢٥١ في سورة الحجرات
- ٢٥٣ في تفسير : (يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى...)
- ٢٥٤ في تفسير : (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون...)
- ٢٥٤ في تفسير : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها...)
- ٢٥٥ في سورة الممتحنة
- ٢٥٦ في تفسير : (يأياها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون...)
- ٢٥٦ في تفسير : (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة...)
- ٢٥٧ في فضل سورة الملك
- ٢٥٨ في تفسير : (إن أدرى أقرب ما توعدون...)
- ٢٥٩ في تفسير : (عبس وتولى...)
- ٢٥٩ في قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج
- ٢٦٠ في تفسير : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً...)

وسئل رضى الله عنه في السنة النبوية الشريفة

صفحة	
٢٦٥	منهج الإيمان والحكمة في رحلة الحياة
٢٦٦	في محبة الرسول ﷺ
٢٦٩	في الاقتداء برسول الله ﷺ
٢٧٠	في سيادة الرسول في التشهد وغيره
٢٧١	في صفة خاتم النبي ﷺ
٢٧٢	في صيام الاثنين والخميس
٢٧٣	في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
٢٧٤	في لماذا لم يكن الصحابة والتابعون يحتفلون بمولد النبي
٢٧٤	في كيفية الصلاة على النبي ﷺ
٢٧٥	في دلائل الخيرات
٢٧٦	في الرسول ﷺ وسنته الشريفة
٢٧٨	في مكانة الرسول ﷺ
٢٨٣	في مكانة السنة من القرآن
٢٨٤	في مكانة السنة من التشريع
٢٨٧	في تدوين السنة
٣٠٠	في أقسام الحديث النبوي
٣٠٠	في رواية الحديث عن المتخصصين
٣٠١	في معنى حديث : «إنما الأعمال بالنيات»
٣٠٢	في معنى حديث : «الناس معادن»
٣٠٢	في ير الوالدين
٣٠٣	في معنى حديث : «علماء أمتي كأنياء بني إسرائيل»
٣٠٣	في معنى حديث : «الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»
٣٠٣	في معنى حديث : «ارحموا اليتامى وأكرموا الغرباء»
٣٠٤	في معنى حديث : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر»
٣٠٤	في معنى حديث : «صفتان من أهل النار لم أرهما»
٣٠٥	في معنى حديث : «المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد بعضه بعضاً»

صفحة

٣٠٨	في معنى حديث : « كنت نبيكم عن زيارة القبور فزوروها »
٣٠٨	في الشرك الخفي
٣١٠	في معنى حديث : « من لم تنه صلته »
٣١٠	في معنى حديث : « يرم بن آدم وتشب معه اثنتان »
٣١١	في عدد الرسل
٣١٢	في حرمة العود في الهبة
٣١٣	في السنة الحسنة والسنة السيئة
٣١٤	في معنى حديث : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »
٣١٥	في حق التوكل على الله
٣١٦	في زيارة المريض وتشيع الجنائز
٣١٧	في ظلّ الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه
٣١٨	في وعظ الرجال والنساء يوم العيد
٣١٩	في السيدة سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام
٣٢٠	في الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر

وسئل رضى الله عنه في الذكر والدعاء

٣٢٥	في الذكر
٣٢٧	في الدعاء بأسماء الله الحسنى
٣٢٧	في الشكر في الجور الإسلامى
٣٢٨	في فائدة الشكر بالنسبة للفرد
٣٢٩	في فائدة الشكر بالنسبة للمجتمع
٣٢٩	في مفهوم : لا حول ولا قوة إلاّ بالله
٣٣٠	في الإذن بالذكر
٣٣١	في الذكر بصوت مرتفع
٣٣١	في الذكر بلفظ أهو ويلفظ هو
٣٣٢	في صيغ الصلاة على الرسول ﷺ
٣٣٣	في دعاء الرسول ﷺ
٣٣٤	في قوله تعالى : (وإذا سألك عبادى عنى فأبى قريب . . .)

صفحة

٣٣٤ في ظروف وأمكنة الدعاء
٣٣٥ في صبيح الدعاء من السنة الشريفة
٣٣٧ في الذكر والدعاء بغير المأثور
٣٣٨ في آداب الدعاء
٣٣٩ في كيف يدعو الإنسان ربه
٣٤٠ في هل يجب أن يقرأ الدعاء بعد صلاتي الفجر والمغرب
٣٤٠ في دعاء الوالدين
٣٤١ في التوبة هل تمحو الذنوب
٣٤٢ في التوبة والشباب
٣٤٢ في الابتلاء
٣٤٣ في هل الدعاء ينفع الميت
٣٤٣ في حكم الدعاء للميت بعد الصلاة عليه وقبل دخوله القبر
٣٤٤ في أدعية تفريج الكرب وجلب الرزق
٣٤٤ في الدعاء على الغير بغير حق
٣٤٥ في من يدعو ويظن أنه لا يستجاب له
٣٤٦ في عدم اهتمام بعض الأئمة والعلماء بالدعاء
٣٤٧ في هل تقبل توبة المذنب وهو على فراش الموت

وسئل رضى الله عنه في الفقه

٣٥١ في الاجتهاد والثبات في الشريعة الإسلامية
٣٥١ في الدين هاد للعقل
٣٥٢ في تناقض الفكر البشرى
٣٥٤ في أن هداية الدين للعقل دائمة لا تتأثر بزمان أو مكان
٣٥٧ في الانحراف ودواعيه
٣٥٨ في الاجتهاد
٣٥٩ في مقدمات الاجتهاد ووسائله
٣٦٢ في التعاقد
٣٦٤ في الغضب

٣٦٥	في الرّزقي
٣٦٦	في حد الرّزقي
٣٦٦	في شروط قبول التوبة ورد الحقوق لأصحابها
٣٦٧	في عقد القران
٣٦٨	في نشوز الزوجة
٣٦٨	في حكم زيارة القبور
٣٦٩	في حكم من أفتى بغير علم
٣٦٩	في الفروق والمميزات بين الرجل والمرأة
٣٧٠	في الميراث
٣٧١	في الخن المؤجل
٣٧١	في نجاة صاحب الكبيرة
٣٧٢	في تولى المرأة القضاء
٣٧٣	في حكم من يخون الأمانة
٣٧٤	في تركة المتوفى
٣٧٤	في العلم بالعبادة
٣٧٥	في الخلاف بين الأئمة
٣٧٦	في قتل اللص
٣٧٧	في النية
٣٧٧	في الرهن
٣٧٨	في ثبوت النسب
٣٧٩	في الوصية
٣٨٠	في فوائد التقييط
٣٨٠	في فوائد البنوك
٣٨٠	في أسرار العبادات في الإسلام

وستل رضى الله عنه في الغسل

٣٩٥	في صحة الغسل دون نية
٣٩٦	في غسل رسول الله ﷺ

صفحة	
٣٩٧ في الميت على طهارة
٣٩٨ في وجوب غسل الجنابة
٣٩٨ في فرائض الغسل المطلوبة
٤٠٠ في الميت على جنابة
٤٠١ في جواز الصلاة بعد الغسل مباشرة
٤٠١ في الطهارة هل هي شرط من شروط صحة العقد
٤٠٢ في الفرق بين الاستحمام والاعتسال
٤٠٣ في كفى شعر المرأة
٤٠٣ في نسيان الغسل من الجنابة
٤٠٤ في هل يشترط الطهارة في انعقاد اليمين
٤٠٥ في هل يكفي أن ترش المرأة شعرها
٤٠٦ في تطهير الميت في صحراء لا ماء فيها

وسئل رضى الله عنه في الوضوء

٤٠٩ في فروض الوضوء وسنته
٤٠٩ في الآداب الواجبة أثناء الوضوء
٤١٠ في الوضوء من البرك الراكدة
٤١٠ في نواقض الوضوء على حسب مذاهب العلماء
٤١١ في الريح الذى يتقضى الوضوء
٤١٢ في نواقض الوضوء
٤١٣ في حكم بول الصبي هل يتقضى الوضوء
٤١٣ في ما يجرم على المحدث حدثاً أصغر
٤١٤ في التتزه عن البول
٤١٥ في صلاة الفرائض جميعها بوضوء واحد
٤١٥ في المسح على الباروكة
٤١٥ في الوضوء على طلاء الأظافر
٤١٦ في كفى المرأة شعرها هل يتقضى الوضوء
٤١٦ في الوضوء من أكل لحم الجوزور
٤١٧ في استحباب الوضوء لمن أراد النوم

٤١٧	في إلقاء السلام على من يتوضأ
٤١٨	في مصافحة المتوضئ للمرأة الأجنبية دون الشعور بشهوة

وسئل رضى الله عنه في الصلاة

٤٢١	في أول صلاة صلاها رسول الله ﷺ
٤٢١	في صلاة رسول الله ﷺ
٤٢٢	في شروط الصلاة
٤٢٣	في شروط ملابس المصلى
٤٢٤	في الصلاة على الأرض الطاهرة
٤٢٤	في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
٤٢٥	في النقطة الحابطة
٤٢٥	في الأذان
٤٢٦	في إضافات الشيعة للأذان
٤٢٧	في فضل الصلاة . وفي عقوبة الترك والتهديد عليه
٤٢٧	في المحافظة على الصلاة
٤٢٨	في القصد من الصلاة
٤٢٩	في الصلاة طريق للوصول إلى الله
٤٢٩	في متى فرضت الصلاة
٤٢٩	في فرض الصلوات كلها في وقت واحد
٤٣٠	في تعويد الأولاد على الصلاة
٤٣١	في الصلاة تفرق بين المؤمن والكافر
٤٣١	في جواز قراءة المصلى القرآن نظراً من المصحف
٤٣١	في الحكم في الصلاة في مسجد به الوطواط
٤٣٢	في الصلاة في منزل من ليس مسلماً
٤٣٢	في الصلاة في السوق
٤٣٣	في من تذكر أثناء الصلاة أن وضوءه ناقص
٤٣٣	في صلاة الأغلف
٤٣٤	في إعفاء الشيخ الطاعن في السن من أداء الصلاة

صفحة

٤٣٤	في حكم من صلى قبل أن يقيم الإمام الصلاة
٤٣٥	في التلطف أثناء الصلاة
٤٣٥	في البصق أثناء الصلاة
٤٣٥	في من تذكر صلوات سنة فاتت
٤٣٦	في صلاة المسلم ويجواره فاسق أو فاجر
٤٣٦	في من رُفعت عنه الصلاة
٤٣٧	في أمر الأولاد بالصلاة
٤٣٧	في كيفية الصلاة
٤٣٨	في قراءة البسملة في الصلاة
٤٣٨	في وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة
٤٣٩	في ذهاب النساء لصلاة الجمعة
٤٣٩	في صلاة المسافر في القطار أو السيارة
٤٤٠	في صلاة الجنائز على المولود
٤٤٠	في قصر الصلاة والقطر في السفر الذي لا مشقة فيه
٤٤٠	في من يصلي وأولاده الصغار يحومون حوله
٤٤١	في أوقات الصلاة
٤٤١	في جواز الاعتماد على الساعة في أداء الفريضة
٤٤٢	في السنة بعد تكبيرة الإحرام
٤٤٢	في التشهد في الصلاة
٤٤٣	في هل يجوز عند المذاكرة الجمع في الصلوات
٤٤٣	في معرفة أوقات الصلاة في البلاد التي لا تظهر فيها الشمس في بعض أوقات السنة
٤٤٤	في أداء الصلاة قبل الوقت
٤٤٥	في الشك في الوضوء
٤٤٦	في وقت صلاة الصبح
٤٤٦	في من يمكن الجمع بين صلاتين
٤٤٧	في تحديد القبلة في الصلاة
٤٤٧	في الصلاة على القمر
٤٤٨	في الصلاة في البيت
٤٤٨	في صلاة الفريضة في المسجد

صفحة

٤٤٩	في موقف المسلم من قراءة الفاتحة وسورة بعدها في الصلاة
٤٥٠	في قراءة القرآن أثناء الصلاة
٤٥٠	في الجمع والقصر في صلاة السفر
٤٥١	في كيفية صلاة رسول الله ﷺ
٤٥١	في السجود في الصلاة
٤٥٢	في كيفية السجود
٤٥٢	في قوله ﷺ سبح قدوس في سجوده
٤٥٣	في سجود السهو
٤٥٣	في صلاة الصبح والفجر والضحي
٤٥٤	في صلاة الفجر
٤٥٥	في فضل ركعتي الفجر
٤٥٦	في حكم من ترك القنوت
٤٥٦	في من أدرك ركعة من المغرب
٤٥٦	في صلاة الشفع والوتر وركعتي الفجر
٤٥٧	في ستة المغرب
٤٥٧	في صلاة الوتر
٤٥٨	في هل بعد الوتر صلاة
٤٥٨	في أداء صلاة التراويح
٤٥٩	في صلاة العيدين
٤٥٩	في سر تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر
٤٦٠	في تكبيرات صلاة العيد
٤٦١	في ذهاب النساء إلى صلاة العيد كما يذهبن إلى الجمعة
٤٦٢	في الزوجة التي خرجت متزينة لصلاة العيد
٤٦٢	في صلاة العيدين من السنة العودة من طريق آخر غير طريق الذهاب
٤٦٣	في صلاة الاستخارة
٤٦٤	في سجدة التلاوة
٤٦٤	في جهر المرأة عند قراءتها في الصلاة
٤٦٥	في شرائط صلاة الجمعة
٤٦٥	في طهارة المكان الذي تؤدي فيه الصلاة

صفحة

- ٤٦٦ في شد الرجال إلى المساجد
- ٤٦٦ في أداء صلاة الجمعة في جماعة
- ٤٦٧ في صلاة الجمعة في المذهب الشافعي
- ٤٦٧ في خطبة الجمعة
- ٤٦٧ في حكمة فرض الجمعة
- ٤٦٨ في أداء صلاة الفريضة في مسجد الجمعة
- ٤٦٩ في شروط الإمامة في الصلاة
- ٤٦٩ في إمامة الجمعة للمسافر
- ٤٧٠ في صلاة النافلة أثناء خطبة الإمام
- ٤٧١ في إذا لحق المأموم بالإمام بعد الصلوات
- ٤٧٢ في جواز تجميع أهل المذاهب المختلفة للصلاة في مسجد واحد
- ٤٧٢ في جواز مصافحة الناس بعد صلاة النافلة التي تسبق صلاة الجمعة
- ٤٧٣ في الجمع بين صلاة الجمعة والظهر
- ٤٧٣ في هل صلاة النافلة في المسجد تتوقف على حضور الإمام
- ٤٧٣ في السهو والتفكير في العدو أثناء الصلاة في الحرب
- ٤٧٤ في انشغال الفكر في الصلاة
- ٤٧٥ من سنن الهدى الصلاة في المسجد
- ٤٧٦ في آداب المسجد
- ٤٧٦ في اتخاذ القبور مساجد
- ٤٧٧ في الصلاة من قعود للقادر على القيام
- ٤٧٨ في من منع زوجته من الذهاب إلى المسجد
- ٤٧٨ في رد المصلي للسلام
- ٤٧٨ في صلاة الجمعة مع الراديو والتلفزيون
- ٤٧٩ في تارك الصلاة
- ٤٧٩ في الصلاة على الميت
- ٤٨٠ في حضور النساء صلاة الجنائز
- ٤٨٠ في جواز النيابة في الصلاة عن الميت إذا كان لم يكن يؤدي الصلاة
- ٤٨١ في حكم صلاة ركعتي السنة قبل صلاة الجمعة
- ٤٨١ في ما يجب على الإمام والخطيب

صفحة

٤٨٢	في بعض أخطاء الإمام والمصلين
٤٨٤	في الطريقة المثلى في خطبة الجمعة لمن لا يفهمون العربية
٤٨٤	في بناء المسجد وسط مقبرة
٤٨٤	في الصلاة في مسجد فيه ضريح
٤٨٥	في الصلاة خارج المسجد والإمام بداخله
٤٨٥	في عجز الإمام عن القيام أثناء صلاته بالمؤمنين
٤٨٦	في الصلاة خلف حليق اللحية
٤٨٦	في إمامة شارب اللبخان
٤٨٧	في ثواب الذهاب إلى المساجد
٤٨٧	في النهي عن دخول المساجد برائحة كريهة
٤٨٨	في بناء المساجد
٤٨٩	في نظافة المساجد
٤٩٠	في تعمیر المساجد
٤٩٠	في إمامة الابن لوالده
٤٩١	في حكم إمام المسجد الذي يتقاضى أجراً عن عمله
٤٩١	في سدل الإمام يديه
٤٩٢	في صلاة الجمعة في مسجد يعتقد المأموم أن إمامه مشرك
٤٩٢	في إذا أمر إنسان بترك الصلاة
٤٩٢	في تهديد الخادم والأجير إذا لم يترك الصلاة
٤٩٣	في المكروه على ترك الصلاة
٤٩٣	في حكم المرور أمام المصلي أثناء الصلاة
٤٩٤	في إذا صلى المرء كما رأى الناس يصلون
٤٩٤	في من يقتضى عمله أن يكون مشغولاً وقت صلاة الجمعة ويصليها ظهراً
٤٩٤	في الأمور التي تمنع المصلي من ثواب الجمعة
٤٩٥	في أيهما أفضل المصلي مع ارتكاب الكبائر أم غير المصلي مع عدم فعل الكبائر
٤٩٥	في إغلاق المساجد وتعطيلها
٤٩٦	في تسبب إنسان في إفساد صلاة الجماعة
٤٩٦	في من يصل على فترات متقطعة
٤٩٧	في تهاون الحاج في أداء الصلاة

صفحة	
٤٩٧	في موقف المسلم من تارك الصلاة
٤٩٨	في الصلاة في المساجد التي بناها المستشرقون بأموالهم
٤٩٨	في المسجد
٤٩٩	في المرأة والمسجد
٤٩٩	في الميت الذي لم يُصلِّ عليه
٥٠٠	في الأمور التي تمنع الإنسان من ثواب صلاة الجمعة
٥٠٠	في ترك الزوجة للصلاة
٥٠١	في دخول المسجد وقت الجمعة والإمام يخطب
٥٠٢	في صلاة النفل التي تنوب عن خمس فروض
٥٠٢	في من لا يصلّي ولا يتكر الصلاة
٥٠٣	في من قالوا بإسقاط الأعمال وفيها الصلاة عنهم
٥٠٤	في الرجل يصلّي في مكانه مع قرب المسجد منه
٥٠٤	في تأخير الصلاة عن موعدها
٥٠٥	في البصاق في الصلاة
	في الحكم في إمام قرأ الفاتحة جهراً حتى وصل إلى قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) فقال بصوت مرتفع (استعنا بالله)
٥٠٥	في من فاتته صلاة في عمره
٥٠٦	في الذين يعملون يوم الجمعة ويقولون نحن نصلّيها ظهراً
٥٠٦	في المدارس التي جدول حصصها يمنع من صلاة الجمعة
٥٠٧	في إقامة حفلات المسرح في المساجد

رقم الإيداع	١٩٨٨ / ٧٣٣٦
الترقيم الدولي	ISBN ٩٧٧-٠٢-٥٦٠٨-٤

١ / ٨٨ / ١٦٧

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.٠)

